

वक्तव्य ।

प्रिय सुत पुरुषो ' धार्मिक शिक्षाओं के बिना सांसारिक शिक्षापं परलोक की अर्थ साधक नहीं होती अतएव व्यावहारिक शिक्षाओं के साथ ही साथ यदि धार्मिक शिक्षाओं का भी भली प्रकार से प्रयत्न होजाए तब विद्यार्थी गण सांसारिक और पारमार्थिक लाभ उठा सकते हैं जिस के कारण ये दोनों लोक में अपनी आत्मा के कल्याण करने में समर्थ हो जाते हैं ।

फिर यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि जो जो शिक्षापं व्यावस्था में बालकों के अन्तःकरण में प्रविष्ट हो जाती हैं वे प्रायः आयु भर अपने फल दिखाए बिना नहीं रहती इसी लिये विद्वानों का मत है कि—सांसारिक (लौकिक) शिक्षाओं के साथ ही साथ धार्मिक शिक्षाओं का भी प्रचार किया जाए ।

तो मैंने भी उक्त विद्वानों के मत का अनुसरण 'जैन धर्म शिक्षावली " नामक पुस्तक के पांच विभाग कर पंचम धेड़ी तक लिखकर किया है, आनन्द का समय है कि-धी भवेता-म्वर स्थानकवासी जैन समाज ने उक्त पांचों विभागों को अपनी अपनी पाठशालाओं में स्थान प्रदान किया और अनेक बालक और बालिकाओं ने धार्मिक शिक्षाओं से जैन मत के पदार्थों को भली प्रकार से अवगत किया और कतिपय स मायक पत्रों ने भी उक्त शिक्षावली के पांचों विभागों को अपने उपयोगी बनलाया और अपनी सम्मति भी प्रगट का ३ स्थानकवासी समाज की प्रत्येक पाठशाला में उक्त पांच भागों को अवश्यमेव प्रदान बादिप इसी कारण उक्त शिक्षावली के पांचों भाग पंचम बार मुद्रित हो चुके हैं

अब इसी शिक्षायत्नी का लुटा भाग भी आप लोगों सन्मुख उपस्थित किया गया है इस भाग में प्रायः लौकिक प्रथाओं धर्म से विरुद्ध प्रचलित हो रही हैं उनका दिग्दर्शन करा गया है साथ ही धार्मिक शिक्षाओं का उपदेश भी किया गया है तथा मंगल पाठ-माता और पुत्री का संवाद जिस में गृहस्थ के करणीय कार्यों का दिग्दर्शन कराया गया है इस प्रकार प्रत्येक पाठ लौकिक कार्य और धार्मिक शिक्षाओं से विभूषित कर दिया गया है जिस से प्रत्येक व्यक्ति सांसारिक क्रिया करते समय धार्मिक शिक्षाओं से संबंधित न रह जायें अपर यह भाग प्रत्येक व्यक्ति के पढ़न करने योग्य है और अपने आचरण को ठीक करने के लिये या जैन धर्म के मूल को जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं आशा है कि विद्वज्ज इस से अवश्यमंच लाभ उठावेंगे और भी और परमात्मा प्रतिपादन किये हुए तत्त्वों को जानकर अपनी आत्मा के ज्ञान से विभूषित करके फिर विद्या और चारित्र्य से अपना आत्मा को अलंकृत कर मोक्षधिकारी बनेंगे ।

साथ ही मैं भी भी भी १००० गणपच्छेदक या स्थापित पद विभूषित भी भी भी स्वामी गणपति राय जी महाराज जी या भी भी भी १००० स्वामी जयराम दास जी महाराज जी या भी भी भी १००० स्वामी शालिमाम जी महाराज जी का जिन की कृपा और आशीर्वाद से उक्त विभाग को पूर्ण कर सका हूँ महर्षि उपकार मानना है ।

अवर्गीय चम्पूर त्रिभुवन—

उपाध्याय (जैनमुनि) आत्माराम

जैन धर्म शिक्षावली. ३७ नं०

शुद्धिपत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ सं०	अशुद्ध	पृष्ठ सं०
निरोग	नारोग	१	उत्तरीय	१०
कल्पना	कल्पित	२	१०	१०
आंखा	आंखो	३	१	१
कल्पन	कल्पित	३	१०	१०
प्रेषण	प्रेषित	४	१०	१०
अनुत्तीर्यपत्र	पत्र	५	५	५
मंदभागी	मंदभाग्य	६	१२	१२
उत्तीर्य	उत्तीर्यता	६	१२	१२
अपनी	अपना	१०	७	७
बारी	बारी	११	११	११
को	का	११	११	११
बारी	बारी	१२	१२	१२
हांडी	हांडी में	१२	१२	१२
सौन्दर्यता	सौन्दर्य	१२	१२	१२
मंगल	मंगल है	२१	२२	२२
बाल	बाले	२४	२४	२४
देश	देश	२४	२४	२४

ग
थों
जाने
संपादन
के देखने
भम करते हैं ।
है कि प्रातः
किमी ने यह
व्या में उठ कर
मंगलकारी है

❀ जैन धर्म शिक्षावली ❀

द्विठा भाग

अर्हन् मंगलपाठ ।

प्रिय सुज्ञ-पुण्यो ! इस विनम्र संसार-चक्र में भ्रमण करते हुए बड़े पुण्य के योग से यदि जीवि को मनुष्य-जन्म की प्राप्ति होती है फिर भी मनुष्य-जन्म के सहकारी पदार्थों का मिल जाना और भी पुण्य की उत्कटता मिट्ट करता है आर्यदेश, उत्तम कुल, पञ्चेन्द्रिय संपूर्ण निरोग शरीर, महात्मनाओं का संसर्ग, शास्त्र श्रवण इत्यादि पदार्थों का मिल जाना भी महद् पुण्योदय के लक्षण हैं ।

किन्तु बहुत में भव्यजन उक्त-पदार्थों के मिल जाने पर भी फिर घन और विषय-जन्य पदार्थों के संपादन करने में अपनी परम्परापातुल्य मंगल पदार्थों के देखने में वा उनके उपलब्ध करने में अतीव परिश्रम करते हैं । जैसे कि—किन्हीं ने यह मान गव्ता है कि प्रातः काल शयि का देखना परम मंगल है वा किन्हीं ने यह मान लिया हुआ है कि प्रातः काल शय्या में उठ कर शयन पहिल रूपसे का मुख देखना मंगलदायक है वा किन्हीं ने अपने मन में यह विधान किया हुआ

है कि—अपने मुखको दर्पण (शीशे) में देखना मंगल है तथा कई एक का यह निरुपय है कि—फल या फूल या गुड़ादि पदार्थों की मंगलमय है तथा किसी ने इसी बात पर विश्वास किया हुआ है कि—पुत्र-जन्म, नूतन स्थान प्रवेश, लक्ष्मी की प्राप्ति इन्हीं पदार्थों का होना मंगल है तथा किसी २ के मन में यह भी बात ठसी हुई है कि—शय्या से उठने समय ही देवी या देवताओं का स्पर्श करना पवित्र मंगल है ।

अस्तु यह सब उक्त मैगल सांगी ने अपनी २ बुद्धि
डाग ही। कम्पना किये हुए हैं वाल्व में यही मैगल उत्पन्न
होता है जो प्रत्येक अवस्था में मैगल ही बना रहे।

मो वह मंगल थी अग्निन मगधान का पाठ है संयोग
 जब अपनी गुह्या में सोकर उठा जावे तब उमी समय
 " नमो अग्निनाम " वह पाठ पढ़ना चाहिए, क्योंकि—
 अग्निन प्रभु सर्वत्र और सर्वदशी हैं इतना ही नहीं किन्तु
 वे वसुधैवि और जगत् त्रिषु भी हैं ।

उनका नाम गुरु बाहिर के मंगलों का उच्चारण करने का था ।

[illegible]

जैसे पुष्पों वा सुन्दर वनस्पति के देखने से आँखा में निर्मलता और खिन्धता बढ़ कर ज्योति बढ़ जाती है ठीक उसी प्रकार श्री अरिहंत प्रभु के पाठ से आत्मा निर्मल हो जाती है फिर वह निर्मल आत्मा शुभ प्रकृतियों का भी बन्धन कर लेती है जिस के प्रभाव से उस आत्मा को उसी जन्म में वा अन्य जन्म में पुण्य का बन्ध हो जाने से अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है । अतएव सिद्ध हुआ कि श्री अरिहंत प्रभु का स्मरण करना ही परम मंगल है ।

इसी मंगल से अन्य लोगों के कल्पन किये हुए मंगलों की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि—मंगल पदार्थों के देखने से पुण्य के उदय होने की सम्भावना की जा सकती है तो पुण्य का बंध श्री अरिहंत प्रभु के पाठ से ही हो जाता है अतएव प्रधान अरिहंत मंगल है ।

यदि ऐसे कहा जाय कि—जब श्री अरिहंत प्रभु का स्मरण किया गया तब क्या वह उस स्मरण करने वाले प्राणी का पाप छुड़ा देते हैं ? इन शंका का समाधान यह है कि—जब प्राणी श्री अरिहंत प्रभु का स्मरण करते हैं तब उनके हृदय में शान्ति का विकास होने लगता है तब वह उस मनस पुण्य का वा कर्मों की शुभ प्रकृतियों का प्रवेश पर बंधन कल्पते हैं जिस का फल फिर रूप भोगने में आता है अतः श्री अरिहंत प्रभु का

एते त्रैलोक्ये भगवान् अपने सर्वेष्ट और सर्वदशी हैं।
 द्वारा प्रार्थना माधवा परमात्मनः परमेश्वर है। इसी गुण को
 लेकर जो प्रार्थना उन्मार्ग में जा रहे हैं उन को
 मार्गोपदेश द्वारा मन्मार्ग में लाना चाहिए।

तथा त्रैलोक्ये भगवान् सर्वेश्वर और सर्वदशी हैं
 जो इस गुण को टीका समान पर धार्मिक दिक्षा गौरवना
 चाहिए तथा त्रैलोक्य के प्रकार ज्ञानोदय हो नके उरों प्रसार
 देना करना चाहिए।

ज्ञानवृत्ति के उपयोगों द्वारा प्रार्थना माधवा को मुक्ति-
 प्लव बनाना चाहिए। माधवा ही इस बात का भी विचार
 कर लेना चाहिए कि श्री भगवान् अपने ज्ञान द्वारा
 मन्मत्त पदार्थों को भी भर्ती भर्ति जानने और देखने हैं
 अतएव उनका ज्ञान सर्व व्याप्त हो रहा है इस लिये
 किन्हीं स्थान पर भी पाप कर्म न करना चाहिए।

पाप कर्म करने वाले प्रार्थना यह समझा करते हैं
 कि हमें कोई ज्ञान वा देख न ले इसीलिये वे गुप्त स्थान
 में पाप कर्म के करने की इच्छा करते हैं।

इदन्तु ज्ञा श्री भगवान् सर्वेश्वर और सर्वदशी हैं
 उन में कौनसा बात छुपा रह सकता है इस बात को टीका
 न नकर मन्मत्त भगवान् का सर्वेश्वर और सर्वदशी ज्ञान
 के लिये स्वयं को भी पाप कर्म न करना चाहिए।

इतना ही नहीं हिन्दु इस बात का हृदय में टीक
विधायक समाना चाहिए कि थी चर्चन भगवान् हमारा
मन दियाथो को जानने और देने है तथा ऐसा कोई
भी स्थान नहीं है उदा पर उनके ध्यान का प्रकाश न हो
जा इस प्रकार विधाय हो जाण्गा नव नव कर्म करना
आपसेव श्रुत जाण्गा ।

मो दे बालक या बालिकाओं ! तुम्हें योग्य है कि
आजः काल उठ कर "ममो आर्जुनाय" इस मंत्र का
वाट दिया करें । यदि मंत्र नाम मंगल है और नव
मंगल इस मंगल के आश्रित है इसी मंगल उगम आश्रित
मन्त्रों की आज्ञा हो मन्त्रों देना इसी मंगल उगम दिन २
कदाओं की इच्छा है वे मिल मन्त्रों है जैसे कल्प वृक्ष नव
इच्छाओं के पुष्प करने में मन्त्रों होना है इसी प्रकार
अर्चन मंगल भी मन्त्र मन्त्र की मिलन की हुई कामनाओं
के पुष्प करने में मन्त्रों अतिशय दिया गया है ।

इस बात हो नी विशेष ध्यान में समान चाहिए
कि इस वी चर्चन भगवान् का प्रकाश दिया जाए नव इस
के विशेष ध्यान का की मिलन करना चाहिए विशेष १
पुनः ध्यान का प्रकाश न भगवान् का मन्त्र धर्म १-२
पुनः ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

सिद्ध मंगल पाठ ।

प्रिय पाठक गरु-विश्व प्रकार अहिन् मंगल का वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार सिद्ध मंगल विषय में भी जानना चाहिए ।

क्योंकि सिद्ध परमात्मा शुद्ध, बुद्ध, अक्षर, अनर, पारंगत, परम्परागत, ज्योतिस्वरूप अक्षरिणी, अक्षयी, नवेन और नवेदर्शी हैं तथा ज्ञान से सर्व व्यापक हैं आत्मिक सुख के अनुभव करने वाले हैं उन्हीं सिद्धों के अनन्त नाम होने से उनको लोग ईश्वर, परमात्मा, मुक्त, अनन्त शास्त्रिणा अनन्त बहु इत्यादि नामों से उनका स्मरण करते हैं वे हृदयकृत्य हैं उनके स्मरण से आत्मिक कल्याण होसकता है वे अपने ज्ञान से तीन काल के भावों को हस्तान्तकवत् जानते और देखते हैं ।

तो उनका स्मरण करना ही परम मंगल है उनके स्मरण से आत्मा सनाधि को प्राप्त होजाता है तथा उनके नाम का स्मरण कल्पवृक्ष के समान मनोकामना पूरी करता है वे सब ब्रह्मचरियों के हितैशी हैं उनके आत्मिक सुखों के मानने प्रकृति अन्य सुख अति सुष्ठु प्रतीत होने लग जाते हैं जैसे दो बालक किन्हीं विश्वविद्यालय में परीक्षा देकर निम्न स्थान में चले आए वही किन्हीं मन्द्य उन दोनों विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी नान प्रकार के स्वदिष्ट पदार्थों का संग्रह कर रहा था और उन पदार्थों में अने

निमग्न होकर अपने पास बैठे हुए सहपाठी का उपहास्य भी कर रहा था और उसे यह भी कहता था कि प्रियवर ! तुम्हारे भाग्य में इस प्रकार के सुन्दर पदार्थों का आमेवन करना कदा नित्या है मैं अनीव भाग्यशाली हूँ जो प्रतिदिन इस प्रकार के पदार्थों का मेवन करता रहता हूँ ।

मित्रवर्य ! तू इस बात को मान्य मान, मेरे समान इस विनयमय संसार में हमरा कौन भाग्यशाली होगा ।

जब यह इस प्रकार के वचन कह ही रहा था तब अकस्मात् डाकडारा उन दोनों विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय में किसी मित्र के प्रेमाण किये हुए दो पत्र उपलब्ध हुए जब उन दोनों ने उन पत्रों का पढ़ा तब एक पत्र में यह लिखा हुआ था । प्रिय मित्र ! मुझे शोक में लिखना पड़ता है कि अचक्री रात आप परीक्षा में उर्ध्वर्णित न होकरके यह आपके पूर्व कृत मंद भाग्य के अक्षण प्रतीत होते हैं जो आपकी कक्षा में पढ़ने वाले सब विद्यार्थी उर्ध्वर्णित हो गए हैं केवल आप ही इस कक्षा में अनुर्ध्वर्णित रहे ।

दूसरे पत्र में यह लिखा हुआ था 'मानन्द ममानार' प्रिय मित्रवर्य ! मैं अब यह पत्र तुम्हें ममानार पानित करने के लिए लिख रहा हूँ । अब इस पत्र में मैं ही प्रथम पत्र में लिखे हुए पत्र के अनुसार मैं अब इस पत्र में लिख रहा हूँ ।

यह बात भी मैंने विश्वविद्यालय के मुख्याध्यापकों के मुख से सुनी है आपका स्नेही—भवदत्त ।

प्रथम पत्र उसी बालक का था, जो प्रकृतिजन्य भोज्य पदार्थों के खाने में अतीव आनन्द मना रहा था और अपने पास बैठे हुए सहचर का उपहास्य भी करता था जब उसने अपने अनुत्तीर्णपत्र को पढ़ा तब वह उसी समय चिन्ता में निमग्न होकर अत्यन्त शोक करने लग गया उसका मुख कमल इस प्रकार मलिन हो गया जिस प्रकार चन्द्रमुखी कमल चन्द्र के क्षिप्त जाने से मलिन होजाते हैं तथा सूर्य मुखी कमल सूर्य के अस्त होजाने से मुरझा जाते हैं ठीक उस बालक का मन भी उसी प्रकार मुरझा गया और वह आंखों से अश्रुपात करता हुआ अपने मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न करने लग गया तथा देश परित्याग वा मृत्यु के उपायों की खोज में लगगया यावन्मात्र वे भोज्य पदार्थों में आनन्द मानता था उससे कई गुणा बढ़ कर वह शोक के विचारों में निमग्न होगया फिर वह अपने ही मुख में कहने लग गया कि मेरे समान कोई भी दूसरा मंदभागी नहीं है ।

परन्तु जो दूसरा पत्र उन्नीर्ण विषय का था वह उर्मी के मित्र का था जो उर्मी के पास उस समय बैठा हुआ था जब उसने अपने पत्र को पढ़ा तब उसका हृदय इस प्रकार विकसित होगया जैसेकि श्रावण के मास में मंद २ वृद्धो

के मिरने से फूल या कलियुं खिल जाती हैं वह पद्म आनन्द मानता हुआ अपने आपको भाग्यशाली समझने लगा ।

अब पाठक गण विचार कर देंगे कि आत्मिक गुणों के सामने मांसात्मिक गुण कितने नंबर के रह सकते हैं । अर्थात् जब तक आत्मिक गुण उपलब्ध नहीं हुए तब तक ही मांसात्मिक गुण प्रिय लगते हैं जैसे जब तक उस भोजन करने वाले बालक को अपनी अनुत्तीर्णता सम्यग्धी पत्र नहीं मिला था तब तक ही वह भोजन में आनंद मनाता था जब उसको पत्र मिला गया तब उस का वह आनंद इस प्रकार उड़ गया जैसे सूर्य के उदय होने ही अघट्टा माग निकलता है ।

अतएव आत्मिक गुणों के सामने पंडितिक (मांसात्मिक) गुण अत्यन्त घुट प्रतीत होने लगते हैं जैसे बालक प्ले में तब तक ही आनंद मनाता है जब तक उसको चन्द्रता का ज्ञान नहीं होता ।

मिद मगसान् आत्मिक गुणों का अनुभव करने वाले हैं और वे अपने गति जाने हैं जो ' समो-मिदार्थ ' पाठ द्वारा मिद मगसान् का ज्ञाप करना चाहते हैं और वे ही इनके गुणों का अपनी सम्यग्धी पत्र द्वारा ही इनके गुणों का ज्ञाप करना चाहते हैं ।

चाहिए जैसे सिद्ध परमात्मा आत्मिक सुखों के अनुभव करने वाले हैं उन्हीं प्रकार हमें मद् अभ्यास द्वारा आत्मिक सुखों का अनुभव करना चाहिए । तथा जैसे सिद्ध परमात्मा अनंत शक्ति वाले हैं उन्हीं प्रकार बलवीर्यान्तर्गत कर्म के चय करने की चेष्टा करनी चाहिए ताकि अनन्त शक्ति प्रगट हो जाय । तथा जैसे सिद्ध परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं उन्हीं प्रकार ज्ञानावस्थाय और दर्शनावस्थाय कर्मों के चय करने का पुरुषार्थ करना चाहिए जिन में यह उक्त गुण प्राप्त हो सकें ।

तथा जैसे सिद्ध परमात्मा अकायिक (शरीर रहित) हैं उन्हीं प्रकार मन वाली और कायके योग को निरोध कर अकायिक बनने की इच्छा करनी चाहिए ।

तो इन प्रकार सिद्ध मंगल का पाठ करना चाहिए क्योंकि सांसारिक पदार्थ प्रायः प्रथम मंगल मान लेने पर भी पण्डित अमंगल रूप हो जाते हैं जैसे मद्योग में विषोग बना हुआ है शत्रु में देना बना हुआ है चुगली करने में भय बना हुआ है लोभ में नाश बना हुआ है क्रोध में प्रीति का नाश बना हुआ है मान में अपमान बना हुआ है छल में मित्रता का नाश बना हुआ है । संताप में सुख बना हुआ है विद्या में यश और मद्-विचार बना हुआ है धन में दान भाग और नाश बना हुआ है दुग्ध में नवनीत मानव बना हुआ है ज्ञाना

में गुण बसा हुआ है । ठीक उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों में दुःख बसा हुआ है ।

ऐसे ही पुत्र जन्म के समय आनंद मानते हुए जब उमका उमो समय विषोग हो जाता है । तब उस आनंद में कई गुणा बढ़ कर शोक माना जाता है ।

अतएव मित्र हुआ कि-सांसारिक पदार्थों का मिल जाना वास्तव में मंगल नहीं है किन्तु मित्र भगवान का ध्यात्मिक पाठ करना या उनके गुणों का अनुकरण करना ही परममंगल है, इस लिए हे बालक और बालिकाओं ! तुम को प्यार है कि-ज्ञानः काल अपनी शय्या में उठने ही 'गणो मित्राणं' का भी पाठ पढ़ा करो ।

हिए अपने मन में उनके गुणों का चिन्तन करना चाहिए, तथा उनके गुणों के आश्रित हो कर अपनी आत्मा को मंगल भव बनाना चाहिए, इसना ही नहीं किन्तु आत्मविचार द्वारा अपने अनात्म में रहने वाले काम कोष तथा शत्रुओं को अपनी आत्मा में समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि—मित्र भगवान के स्वर्ग में क्यों ही असुख प्रकृतियें भर पव हो जाती हैं, और शुद्ध प्रकृतियें हिए रूप जाती हैं त्रिग का योग्याव उमो उन्न मे वा मरान्तर मे गुण कर होता है तथा जब मरवा ही कर्म पव हो जाने पर मित्र

पद की भी प्राप्ति हो जाती है जिससे मंगल की कामना करने वाली आत्माएं आप ही परम मंगल बन जाया करती हैं ।

साधु मंगल पाठ

प्रिय सुज्जनो ! जिस प्रकार समुद्र में डूबते हुए प्राणी को पोत (जहाज़) वा द्वीप का सहारा होता है उसी प्रकार संसार समुद्र में जो आत्माएं शारीरिक वा मानसिक दुःखों से पीड़ित हो रही हैं उन आत्माओं को साधु महात्माओं का ही शरण है, अतएव साधुओं के दर्शन करना उसे ही मंगल कहा गया है जैसे दीपक की संगति मात्र से दूसरा दीपक भी प्रकाश करने लग जाता है ठीक उसी प्रकार साधुओं की संगति करने से सज्जनता के गुणों की प्राप्ति हो जाती है । जिससे संगति करने वाला भद्र पुरुष गुणों के धारण करने से वह भी मंगल रूप हो जाता है ।

क्योंकि—साधु महान्मा पांच महाव्रतों के धारण करने वाले होते हैं जैसे कि वे आयु पर्यन्त प्रथम अहिंसा व्रत का पालन करने हैं वे मन वाणी और काय में किसी जीव को दुःख नहीं देने वे मर्दव काल अन्तिम ध्यान में ही निमग्न रहते हैं उनका शत्रु और मित्र पर भी मम भाव होता है वे आत्मविकाश की ओर ही मदा लगे रहते हैं ।

में मुख बसा हुआ है । ठीक उमी प्रकार सांसारिक पदार्थों में दुःख बसा हुआ है ।

ऐसे ही पुत्र जन्म के समय आनंद मानते हुए जब उसका उमी समय वियोग हो जाता है । तब उस आनंद में कई गुणा बढ़ कर शोक माना जाता है ।

अतएव मित्र हुआ कि-सांसारिक पदार्थों का मिल जाना धाम्निय में मंगल नहीं है किन्तु मित्र भगवान् का श्रद्धापूर्वक पाठ करना या उनके गुणों का अनुकरण करना ही परममंगल है, इस लिष्ट है बालक और बालिकाओं ! तुम को योग्य है कि-प्रातः काल अपनी शय्या में उठने ही ' गमो मिदार्शे ' का भी पाठ पढ़ा करो ।

किर अपने मन में उनके गुणों का चिन्तन करना चाहिए तथा उनके गुणों के आश्रित हो कर अपनी आत्मा को मंगल भय बनाना चाहिए इतना ही नहीं किन्तु आत्मविचार द्वारा अपने अंतरंग में रहने वाले काम क्रोध ईर्ष्या शत्रुओं को अपनी आत्मा में अलग कर देना चाहिए, क्योंकि—मित्र भगवान् के स्मरण में काम की अशुभ प्रवृत्तियाँ सब खराब हो जाती हैं और गुण प्रवृत्तियाँ फिर बंध जाती हैं त्रिग का प्रलय में उस काल = या भगवान् ॥ गुण बंध होना है ' १ १ ३३ मरवा ' का काम खराब हो जाता है मित्र

पद की भी प्राप्ति हो जाती है जिससे मंगल की कामना करने वाली आत्माएं आप ही परम मंगल बन जाया करती हैं ।

साधु मंगल पाठ

प्रिय सुजजनो ! जिस प्रकार समुद्र में डूबते हुए प्राणी को पोत (जहाज़) वा द्वीप का सहारा होता है उसी प्रकार संसार समुद्र में जो आत्माएं शारीरिक वा मानसिक दुःखों से पीड़ित हो रही हैं उन आत्माओं को साधु महात्माओं का ही शरण है, अतएव साधुओं के दर्शन करना उसे ही मंगल कहा गया है जैसे दीपक की संगति मात्र से दूसरा दीपक भी प्रकाश करने लग जाता है ठीक उसी प्रकार साधुओं की संगति करने से सज्जनता के गुणों की प्राप्ति हो जाती है । जिस से संगति करने वाला भद्र पुरुष गुणों के धारण करने से वह भी मंगल रूप हो जाता है ।

क्योंकि—साधु महान्मा पांच महाव्रतों के धारण करने वाले होते हैं जैसे कि वे आयु पर्यन्त प्रथम अहिंसा व्रत का पालन करते हैं वे मन वाणी और काय में किसी जीव को दुःख नही देने वे मर्त्य काल आत्म ध्यान में ही निमग्न रहते हैं उनका शत्रु और मित्र पर भी ममत्व नहीं होता है वे आत्मविकास को और ही बढ़ा लगे रहते हैं ।

करने है क्योंकि—जब कोई जीव क्रोध के वर्माभूत होकर घोलने लगता है तब उसको उस समय मत्स्य और जमात के विचारने का ध्यान प्रायः नहीं रहता इतना ही नहीं किन्तु वे उस समय जमात घोलने में ही अपनी शारीरगता समझता है और वे उस समय औरों पर मिथ्या दोष आरोपन करना ही अपना धर्म मानता है जैसे आग मरु प्रसार के इंधन को भस्ममान करने में समर्थ होती है ठीक उसी प्रकार क्रोध रूपी आग भी मरु गुरों के भस्म करने में समर्थता रखती है, अतएव माधु जन मत्स्य की रक्षा के लिये क्रोध के परित्याग करने में ही सदा उत्तम रहते हैं ।

विम प्रकार आग पर रखी हुई हांटी प्रमाण पूर्वक उष्णता के लगने में चादल आदि पदार्थ भली प्रकार में पक जाते हैं यदि आग की उष्णता प्रमाण में अधिक उन पदार्थों को लग जाये तब वे सुपक नहीं होते जा सकते अतः वे बिगड़ जाते हैं इसी प्रकार जितने भी पदार्थ प्रमाण में अधिक उष्णता मत्स्य को लग जाये तब वे मर जायेंगे अतः क्रोध के प्रसार में समर्थता रखनी है अतः क्रोध के परित्याग करने में ही सदा उत्तम रहते हैं ।

के लिये लोभ को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि—जिस प्रकार कोष
आत्मा के सदगुणों के नाश करने में मूल कारण माना
गया है इसी प्रकार लोभ के वशीभूत दूर दूर आत्मा भी
मरने पथिय गुणोंका नाशकर बैठती है क्योंकि लोभ दोनों
लोक में दुःखद्वय फल के देने वाला है अतएव सुप्त-पुत्र
मन्य की रक्षा के लिये हम को सर्वथा छोड़ देते हैं क्योंकि—
यह बात मर्ता प्रकार में मानी दूर है कि—लोभी में मत्स्य
का मापण प्रायः नहीं हो सकता ।

अनाथ त्रिग प्रकाश मत्स्य की रक्षा के लिये शोध
मार्ग प्रस्तावित किया है उम्मीद है कि प्रकाश शोध भी मत्स्यव्रत
पालन करने के लिये त्याग करने योग्य है ।

जर शोध और सोच छोड़ दिण् गण् भव मत्परादी
को किमी प्रकार का भव भी नहीं करना चाहिए ।

क्योंकि - जब मृत्युक्रम जैसा महात्म्य हिमी के पास है तो फिर उसको हिम जान का क्या हो सकता है ? वर्षा गत्य वचन विवेकपूर्ण और सच होना चाहिए मरु ही न हो अतः हिमी आत्मा के पीछे उग्रम करने वाला भी न होवे । अतः मृत्युवार्ता को हिमी प्रकाश में भी मर्यादा नहीं होना चाहिए

[illegible]

के लिये उद्यत हो जाता है इसी कारण से उस की आत्मा निर्भय नहीं होने पाती सो सत्यवादी को किसी का भी भय न मानना चाहिए जिस प्रकार भय सत्य वचन में बाधाकारक है उसी प्रकार हास्य भी सत्यवादी के लिये लाभप्रद नहीं कहा जा सकता ।

अतएव सत्यवादी को हास्य का परित्याग कर देना चाहिए । इस में कोई भी संदेह नहीं है कि—हास्य परस्पर से उत्पन्न होता है जो पहिले बहुत ही आनंदरूप माना जाता है तदनु वह हास्य क्लेश के उत्पन्न करने वाला हो जाता है इसी वास्ते विद्वानों ने यह कथन किया है कि—हास्य का पूर्व रूप तो अवश्य आनन्दमय होता है परंच उत्तर भाग तो उसका अत्यन्त रौद्र हो जाता है तथा कौनसा असभ्य व्यवहार है जो हास्य के द्वारा नहीं किया जा सकता ।

अतएव सत्यवादी—सत्य की रक्षा करने के वास्ते किसी के साथ भी उपहास्यादि क्रियाएं न करे, क्योंकि—उपहास्यादि क्रियाओं के द्वारा सत्य का नाश तो होता ही है अपितु साथ ही विनय के स्थान पर अविनय भी बढ़ जाती है जब विनय भाव जाता रहा तब आज्ञा पालन का स्वभाव चला जाता है तथा यह स्वाभाविक नियम देखा जाता है कि—जिमका विनय भाव अंतःकरण में जाता रहता है उसकी आज्ञा पालन करनी आवश्यक्रीय नहीं

गमभी जाती । अतएव मत्स्यवादी का उपहास कदापि न करना चाहिए ।

इस प्रकार मत्स्यघन को पालन करते हुए जिन्होंने वैश्वी कर्म का भी परिचय कर दिया है अर्थात् वे विना स्वामी की आज्ञा के तुलादि पदार्थों का भी ग्रहण नहीं करते उन के सामने चाहे कौन पदार्थ पड़े रहे वे मन डाल भी उनके ग्रहण करने की इच्छा नहीं करेंगे किन्तु वे महा श्री अर्धन् मगरान या गुरु महागुरु की आज्ञा में ही विचारन करने हैं इसी कारणसे उन्हें “स्वामी जी महागुरु” कहा जाता है ।

वे न तो कोई पैसा रखते हैं और ना ही मन्मादि पदार्थ दूसरों की विना आज्ञा ग्रहण करते हैं ।

जब उन्होंने तीसरा महाघन प्राप्त कर लिया कि वे प्रश्नचर्य को भी दृढ़ता पूर्वक धारण करते हैं क्योंकि त्रैलोक्य में उनका ही (मन्मथ) प्रधान होता है उगी प्रकृति सब जनों में प्रश्नचर्य सब प्रधान है ।

मन्मा त्रैलोक्य के समस्त मन्मथों का प्रधान होता है ।
 १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

मन्मा त्रैलोक्य के समस्त मन्मथों का प्रधान होता है ।

सब लोग प्रायः इच्छा रखते हैं ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचारी के दर्शनों की सर्व जन अंतःकरण से उत्कण्ठा धारण करते हैं।

तथा आत्मिक शक्ति और शरीर की कान्ति तथा मस्तक का सौन्दर्य ब्रह्मचर्य को धारण करने से प्राप्त हो सकता है।

अपितु जो कामी जन होते हैं उनको “जरा मरण रोग सोग बहुल” शरीर की कान्ति की हानि अप मृत्यु वा अकाल मृत्यु “रोग और शोक” यह बहुलता से विशेष होते हैं जब ब्रह्मचर्य धारण कर लिया तब उक्त चारों बातों से ब्रह्मचारी मुक्त हो जाता है।

इतना ही नहीं किन्तु इस की रक्षा के लिये उपनियम अनेक प्रकार से धारण करने पड़ते हैं जैसे कि ब्रह्मचारी जिस स्थान पर स्त्री, पशु और नपुंसक (हिजड़ा) रहते हों उस स्थान पर न रहे (१) काम भोग के उत्पादन करने वाली स्त्री के निकट न रहे (२) गग की आंखों से स्त्री को न देखे ३) जिस स्थान पर स्त्री के नाना प्रकार के शब्द सुनाई पड़ते हों उन स्थान में न रहे ४ पूर्व के अनुभव किये हुए काम भोगों की स्मृति न करना चाहिये और स्व. के साथ एक आसन पर भी न बैठना चाहिये ५ जिस आहार के करने से मन में विकार उत्पन्न हो उन्हे इस प्रकार के आहार को ग्रहण न करना चाहिये ६

प्रमाण में अधिक घृत दुग्ध वा दही आदि पदार्थों का भागेवन करना (१) तथा शुष्क आहार जैसे जने आदि से भी प्रमाण में अधिक न माना चाहिये (२) अन्नचर्ष की रक्षा के लिये ही शुनि के अतिरिक्त शर्तिर का भृंगार नहीं करना चाहिये क्योंकि जब शरीर का भृंगार किया जाता है तब ही मन में विकार के भाव प्रायः उत्पन्न होजाते हैं भृंगार में विकार माना गया है तथा भृंगार युक्त को देखकर अन्य आत्माओं के मन में उसे देखते ही विकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं अतएव उक्त मन की रक्षा के लिये भृंगार का परित्याग करना चाहिये ।

अपितु आजकल साधन्मात्र प्रायः कदाचार (दुराचार) देखे जाते हैं उन में बहुत सा अंश भृंगार का कारण भी माना जा सकता है ।

अतएव उक्त मत को शुद्ध पालन करने के लिये भृंगार न करना चाहिये और साथ ही काम रस के उत्पन्न करने हारे सुशब्द वा गीत भी न सुनने चाहिये अपितु जब नृत्यशाला में कामजन्य शब्दों वा गीतों को सुना जाता है उस समय मन का निराध करना छूटन हो जाता है जिस प्रकार शब्द कामरस का उत्पन्न करत है उसी प्रकार रूप, गंध, रस और स्पर्श भी कामरस के उत्पन्न करने वाले माने गये हैं सो जो उक्त रस का उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं उन्हें त्याग देना चाहिये । जब चतुध

महाव्रत धारण किया गया तब पंचम अपरिग्रह व्रत भी धारण करना चाहिये अर्थात् धन धान्य वा भूमि आदि पदार्थों का सर्वथा त्याग किये जाने पर भी किसी पदार्थ पर ममत्व भाव न करना चाहिये ।

प्रायः देखा जाता है कि संसार में यावन्मात्र दुःख उत्पन्न होते हैं उन में मूलकारण ममत्व भाव ही होता है जब ममत्व भाव जाता रहा तब दुःख भी जाते रहते हैं । अतः अपरिग्रहव्रत को धारण कर फिर रात्री भोजन भी न करना चाहिए अपितु रात्रि भोजन करने में आत्मा प्रायः हिंसा से नहीं बच सकती है, इसी वास्ते विद्वानों ने रात्री भोजन को अन्ध भोजन कथन किया है ।

जय शुक (तोंते) वा कष्टतर आदि सुपत्नी भी रात्रि को नहीं खाते तब मनुष्यों को तो सर्वथा ही न खाना चाहिये और रात्रि को नाभि कमल भी विकसित नहीं होता है इन लिये भी रात्री भोजन न्याय्य माना गया है ।

तथा यावन्मात्र प्रायः व्यावहारिक सुकर्म हैं जैसे स्नान देव पूजादि जब वह रात्री को नहीं किये जाते तो फिर रात्रि भोजन कैसे उपादेय माना जा सकता है

जिन समय में रात्री भोजन का परित्याग किया गया हो उन्हीं समय में उन आत्मा को गेद आयु तब कम से व्यतीत होने लगता है में इस प्रकार के जो नियम के धारण करने वाले मनु मदान्ता है वे ही पवन मंगल

इस लिये अपनी शय्या में उठते ही माधु मंगल का पाठ पढ़ना चाहिये ।

अनंतर माधु मंघ में जो शिक्षा देने शक्ती व्याज्र होते हैं और शुद्ध आचार पालने हैं औरों को उसी आचार पर चलाने की चेष्टा करते रहते हैं और समस्त माधुर्मय के नेता हैं उनको आचार्य कहते हैं ।

जो माधु मंघ में भुताप्ययन करते हैं और आर मंदिर काल भुताप्ययन में लगे रहते हैं उनको उपाध्याय कहा जाता है परन्तु माधु पद में वे दोनों ही गभित होते हैं किन्तु उक्त क्रियाओं के करने में उन की आचार्य या उपाध्याय संज्ञा हो गई है ।

अनंतर शय्या से उठते ही 'नमो आयन्त्रिणां' 'नमो उद्यम्भायानां' 'नमो लोणमध्यगादृशं' ऐसे पद पढ़ने चाहिये । क्योंकि यावन्मात्र समार में मंगल पदाथ माने गये हैं उन मय में यह उक्त कथन किये गए पदाथ ही मंगल है । अन्य पदाथ इन्हा मंगलों के द्वारा उत्पन्न होते हैं इस लिये यन्त्रक प्राणा का राज्य है । एक पाल कोल है । उक्त कथन । कृष्ण हय मंगला का पाठ । अथ मय के । क्योंकि मंगला से मंगला का प्रायः दाना है । यह उक्त मंगल । की मात्र । यह नमः । कृष्ण । मंगल । मंगल ।

की व्यावहारिक कार्यों में आवश्यकता समझी जाती है वे पदार्थ स्वतः ही उपलब्ध हो जाते हैं ।

इतना ही नहीं अपितु उक्त मंगलों द्वारा अनेक प्रकार के संकटों के दूर होते ही अन्त में निर्वाण पद की भी प्राप्ति हो जाती है जो सर्वदा और सर्वथा मंगल रूप पद है ।

धर्म मंगल पाठ ।

यावन्मात्र संसार में मंगल पदार्थ हैं उन सब में से धर्म मंगल उत्कृष्ट पदार्थ है क्योंकि वे मंगल पदार्थ क्षण भर में अमंगलता के रूप को धारण कर लेते हैं जैसे—जल से पूर्ण घट मंगल रूप माना गया है यदि वही घट जिस व्यक्ति ने उसको मंगल रूप माना था उसके शिर पर से गिर कर फूट जावे फिर वह उस घट को अमंगल रूप (कुशकुन) मानने लग जाता है ।

अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म मंगल इस घट के समान क्षण रूप मंगलता के भाव को धारण नहीं करता अपितु धर्म मंगल सर्वोत्कृष्ट मंगल है ।

शाम्बो में लिखा है कि—' धर्मो मंगल मुक्तिदं ' धर्म मंगल ही उत्कृष्ट मंगल है क्योंकि—इस धर्म मंगल में ही अन्य सब मंगल उपलब्ध हो सकते हैं अतः धर्मो न्मात्रो के दर्शन करने में और धर्मो के शास्त्र पढ़ने तथा धार्मिक कार्य करने में सब मंगल हैं कथन किण गण है

यद्यपि संसार में सर्व मनमतान्तर वाला अपने स्वीकार किए हुए धर्म को मंगल समझ रहे हैं परंच वास्तव में श्री केवली भगवान् का प्रतिपादन किया ही धर्म मंगल है क्योंकि—श्री अर्हत् बीतराग प्रभुने जो धर्म कथन किया है वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु मनुष्य जी के कल्याण के लिए ही कथन किया है जैसे कि—
अर्हत् भगवान् ने धर्म शब्द का स्वरूप वर्णन करते हुए तीन प्रकार से धर्म कथन किया है—

“अहिंसासंजमोत्तमो” उन्होंने मनुष्य प्राणियों के कल्याण के लिए प्रथम तो अहिंसा धर्म प्रतिपादन किया है क्योंकि—संसार में यदि विचार कर देखा जाए तो कोई भी मरना नहीं चाहता अपितु सर्व प्राणियों का अपना जीवन ही प्यारा है । अतः किसी भी प्राणी का हिंसा न करनी चाहिये । विचार से और भी देखा जाए तो वैर से वैर नहीं जाता अपितु शांति में वैर नष्ट हो जाता है सो जब तक प्राणी अहिंसा धर्म पर आरुढ़ नहीं होते तब तक शांति और प्रेम भाव भी नहीं बढ़ सकता ।

क्योंकि—जब अतः कृष्ण में जीवों के साथ वैराभाव समा हुआ है तो फिर शांति और प्रेम भाव किस प्रकार हो सकता है ?

मो है पाठक गण ! यदि आप लोग धर्म और शांति

तथा दश का अभ्युदय चाहते हो तो अहिंसा धर्म को धारण करो ।

अपने प्राणों के समान अन्य जीवों के प्राणों को समझो सब जीवों से मैत्री भाव तथा आठु भाव धारण करो जब सब जीवों से आप लोगों का वैर भाव जाता रहेगा तब धर्म और देश का अभ्युदय उसी समय हो जाएगा ।

मन में इस बात का भी ध्यान रखो कि—जब तुम किसी के मारने की चेष्टा करते हो और वह तुम्हारी उक्त चेष्टा को देख कर भयभीत होता है वा भागने की क्रियाएं करता है इस से स्वतः सिद्ध हुआ कि—वह उस समय परम दुःखी होता है सो किसी को अन्याय पूर्वक दुःख देना ही पाप बतलाया गया है अतएव किसी को दुःख न देना चाहिये ।

जब कोई हम पर मारने के बान्ते आक्रमण । हमला । करता है तो उस समय तैर्मा हमारी व्यवस्था होती है उर्मा प्रकार अन्य जीवों की व्यवस्था भी जाननी चाहिए । इस बात को हृदय में ध्यान करके सब जीवों के साथ प्रेम भाव में बर्तना चाहिए ।

किसी के अन्तः कर्मा को दुःखित करने के लिए गाली नोन देनी चाहिए, क्योंकि गाली देने से उन का अन्तःकरण दुःख मानता है सो दुःख देना है अधर्म

है तथा जब अहिंसा धर्म धारण ही कर लिया तब कि द्वेष, ईर, निंदा तथा चुगुली किम की की जाये उक्त पानों के अस्तित्व से मानना पड़ेगा कि वास्तव में अहिंसा धर्म धारण ही नहीं किया गया, जिमने दया से भावों को धारण कर लिया उस ने सब से मैत्री कर ले तथा उस ने सर्व नियमों को पालन कर लिया या उस ने ज्ञान के मार को पा लिया क्योंकि—शाम्भ में लिखा है कि—“एवं मुनार्णामां मारं जं न हिमद् किंचणं” अर्थात् ज्ञान का मार यही है कि—किमी जीव की हिम न की जाये अतएव अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए तीनों योगों को भी शुद्ध करना चाहिए जैसे कि—

१—मन के संकल्पों में किमी प्राणी का अनिष्ट चिंतन न करना चाहिए तथा किमी की वृद्धि को देरा का करने मन में उसके प्रति ईर्ष्या भाव न करना चाहिए । न किमी की निंदा वा चुगुली ही करना चाहिए ।

२—वचन के द्वारा किमी को दुःखित न करना चाहिए जैसे कि किमी के प्रति कटु वाणी का बोलना तथा उसके मन में भेदन करना इनका ही नहीं अर्थात् वचन के द्वारा उसके अन्न खाने भेदन करना इस प्रकार वचन न चाहिए

३—कंठ द्वारा व 'कर्म' का पापना तथा किमी के अन्न नष्ट करने चाहिए पर हि—जब किमी के

अतएव अहिंसा धर्म को पालने के लिए और अपने शरीर की रक्षा के लिए बिना देखे खानपान कदापि न करना चाहिए ।

दूसरा धर्म श्री अर्हन् भगवान् ने संयम बतलाया है जिस का अर्थ आश्रय का निरोध करना है अर्थात् जो २ कर्मों के आने के मार्ग हैं उन्हें संयम के द्वारा बंद करना जैसे हिंसा को अहिंसा से रोकना, असत्य को सत्य से, चोरी कर्म को अर्चार्थ भाव से, मैथुन प्रीड़ा को ब्रह्मचर्य से, परिग्रह को अपरिग्रह से, अर्थात् हर एक क्रिया यत्न से बाहिर न होनी चाहिए जब सर्व प्रकार में यत्न किया जाएगा तब संयम रूप धर्म आत्मा के विशुद्ध करने के लिए उत्पन्न हो जायगा ।

संयम के द्वारा जब नूतन कर्मों का आवागमन बंद हो जाता है तब प्राचीन कर्म तप क्रिया में लय किये जा सकते हैं अतएव तीसरा धर्म श्री भगवान् ने तप रूप प्रतिपादन किया है ।

यद्यपि तप कर्म के शास्त्रों में अनेक भेद वर्णन किए गए हैं तथापि तप कर्म का मूल अर्थ इच्छा निरोध ही है क्योंकि जब मने पदार्थों में इच्छा का निरोध किया जाता है तब तप कर्म हो जाता है । इस लिए यथा-शक्ति हर एक पदार्थ में इच्छा का निरोध करना चाहिए ।

इच्छा के निरोध से ही हर एक प्रकार का सुख उपलब्ध हो सकता है संसार में इच्छावान् ही दुःखी देखा जाता है अतएव इच्छा का निरोध हो जाने पर तप कर्म स्वतः ही हो जाता है जैसे कि जब खानपान की इच्छा का निरोध किया गया तब उपवास (व्रत) करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है जब सर्व प्रकार की सांसारिक इच्छाओं का निरोध किया गया तब ध्यान योग और तप में स्थिरता बढ़ जाती है जब अपने शरीर की रक्षा का परित्याग किया गया तब सेवा धर्म में प्रवेश किया जाता है तथा जब आलस्य वा विषय विकार की इच्छाओं का निरोध किया गया तब स्वाध्याय रूप तप के करने की इच्छा जागृत होती है ।

अतएव श्री अर्जुन भगवान् ने अहिंसा संयम और तप रूप धर्म को ही सर्वोत्कृष्ट धर्म मंगल प्रतिपादन किया है इन लिए धर्म रूप मंगल से ही अपनी आत्मा को मंगल मय बनाना चाहिए तथा इन्हीं धर्म में दान शील तप और भाव रूप धर्मों का भी प्रवेश हो जाना है जब धर्म मंगल ग्रहण किया गया तब उन प्रार्थों को अन्य बातें मंगलों को क्या आवश्यकता है क्यों कि धर्म मंगल में ही अन्य सब मंगल प्राप्त हो सकते हैं जो प्रान्त काल शब्द में उठते हैं तबका मन्त्र को रद

कर लिये प्रेमना पर अत्यन्तमें विचार करना चाहिये
अथवा धर्म कर्मों के करने के भाव उत्पन्न करने चाहिये।
क्योंकि उक्त भावों से प्रेमना जोड़ने से उत्पन्न वे चोरी चोरी प्रेमना
मरे जीवों को शाश्वत दे।

पाँचवाँ पाठ ।

शास्त्राध्ययन विषय ।

जब तक विचार पूर्वक शास्त्राध्ययन न किया जाय
तब तक मध्य अमध्य का पता नहीं लग सकता है ।

एक जीव और अजीव गुणों का आश्रय और
मग्न निजरा रूप और मोक्ष का मर्त्य प्रकार में ज्ञान नहीं
हो सकता है ।

अतः उक्त मर्त्यों के बोध के लिये शास्त्राध्ययन आ-
रम्भ करना चाहिये क्योंकि जब तक धार्मिक विद्या न
पढ़ी जाय तब तक मार्गारिक अनेक प्रकार की कलामों से
मोहित होने पर भी आत्मा अध्वना कल्याण नहीं कर
सकती है ।

अपितु संसार की समुद्र में डूबने के लिये धा-
मसमान ने दो हा माग मानपादन किये हैं प्रथम धा-
चार्य मानरमण या नर भाष्य मान्या के धा अध्वन
किया जाता है नर ही मान्या है धा धा धा धा धा
नर धा धा

विद्या शब्द का अर्थ ही यह है कि भलीप्रकार से पदार्थों का ज्ञान हो जाना जब अच्छे और निकृष्ट (बुरे) मार्ग का भली भाँति से बोध हो जाता है तब अच्छे आचरणों द्वारा आत्मा सुन्दर मार्ग में जाने की चेष्टा करने लगती है जिसका अन्तिम परिणाम मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है ।

पाठक गण ! इस लिये शास्त्राध्ययन का अभ्यास अवश्यमेव करना चाहिये इसी से आत्म समाधि हो सकती है ।

देखो जब किसी ने शास्त्राध्ययन किया ही नहीं तब उस को भले और बुरे का ज्ञान कैसे हो सकता है यदि ऐसे कहा जाय कि हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है इसलिए हमारे से शास्त्राध्ययन नहीं हो सकता । इस शंका का समाधान सूत्रकार ने इस प्रकार से किया है कि—स्वाध्याय करने का अभ्यास होना चाहिये क्योंकि स्वाध्याय करने में ज्ञानावरणीय कर्म क्षय वा क्षयोपशम हो जाते हैं जिस से फिर ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है । ज्ञान कि सूत्र में लिखा है कि—

मज्झाणं भवे जीवे किं जाणयई ।

मज्झाणं नाणावर्गणिज्जं कम्मं न्देइ ॥

अर्थ — श्री गौतम स्वामी श्री अश्वलायन ब्रह्मर्षि
स्वामी ने पृथक् वेदों के मतों को एकत्र करके वेदों के
जीव को द्विगुण की प्राप्ति दी है। इस प्रकार के उत्तर
में भी ब्रह्मर्षि कहते हैं कि — हे गौतम ! स्वाध्याय करने
में ज्ञानाकर्षण के लिये सब साधन हैं क्योंकि जब साधन
एक का अध्ययन किया जाता है तब ज्ञानाकर्षण करने
के लिये वा अभ्यास के द्वारा ज्ञान में स्थिति मिलने का
मार्ग है जिसमें ज्ञान में स्थिति मिलने के लिये विशेष प्रयत्न
जाना है।

अतः इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि
ज्ञान में स्वाध्याय वाच्य प्रकार का वर्णन दिया गया है
जैसे कि—

(१) वाचना—पढ़ना और पढ़ाना।

(२) पृच्छना—शेका समाधान करना अर्थात् ज्ञान
प्राप्त की शैली हो उस बात का सम्यग्गता निवेदन करना।

(३) परिवर्तना—पूरे पाठित की अनुवृत्ति करना
अर्थात् जो पाठित पढ़ा हुआ है उसका पुनः अध्ययन
करना क्योंकि इस पाठित पाठित ज्ञान अनुवृत्ति के लिये
योग्य हो जाता है। अतः अनुवृत्ति अध्ययन के लिये है।

अनुवृत्ति ॥ ११३ ॥ ११३ ॥ ११३ ॥ ११३ ॥

अनुवृत्ति ॥ ११३ ॥ ११३ ॥ ११३ ॥ ११३ ॥

ही नहीं किन्तु उस पाठ में आए हुए विवर्ण को अपने हृदय में भर्त्ता प्रकार में स्थापन करना साथ ही हर एक पदार्थ की उत्पाद दशा व्यय दशा और ध्रौव्य दशा पर विचार करते रहना जैसे कि द्रव्याधिक नय के मत से सर्वे द्रव्य नानु रूप होते हैं किन्तु पर्यायाधिक नय के मत से प्रत्येक द्रव्य की नाना प्रकार की दशाएं होती रहती हैं जैसे द्रव्याधिक नय के मत से सुवर्ण द्रव्य ध्रौव्य रूप होता है किन्तु उस सुवर्ण के जो नाना प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं उस अपेक्षा से उस सुवर्ण में उत्पाद व व्यय रूप धर्म दोनों ही संघटित हो जाते हैं जैसे कल्पना करो कि आज किसी के पुत्र का जन्म हुआ जहां पर तो जन्म हुआ वहां उनका महोत्सव मनाया जाता है और जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी वहां पर शोक था ।

परंतु जीव दोनों दशा में सत् रूप है अपरंच पहिले शरीर के पग्न्याग हो जाने से उनके सम्बन्धी विलाप कर रहे थे नूतन शरीर के धारण किये जाने पर नूतन शरीर के सम्बन्धी जन्म महोत्सव मना रहे हैं परंच जीवान्मा दोनों शरीरों में वही थी इसी का नाम पर्याय हालतें हैं जो अनुग्रहा द्वारा प्रत्येक द्रव्यों की पर्यायों का चिन्तन करता उसीका नाम अनुग्रहा नामक व्याख्याय कहा जाना है

५ धर्म कथा—पाँचवाँ स्वाध्याय का भेद धर्म कथा है अर्थात् मर्दव काल धर्म कथा के सुनने सुनाने में उत्पन्न रहना चाहिए क्योंकि—मर्दव काल जीव चारों विरुधाओं में ममय व्यतीत करते रहते हैं जैसे कि—स्त्री कथा-भक्त कथा-देश कथा-आर राज्य कथा-इन कथाओं के करने से आत्मिक लाभ की प्राप्ति किञ्चिन्मात्र भी नहीं हो सकती। हाँ, सामाजिक कामों में निपुणता अग्रयमेव ही पढ़ जाती है सो उक्त विरुधाओं में निवृत्त होकर धर्म कथा के सुनने सुनाने में पुरुषार्थ करना यह भी स्वाध्याय है क्योंकि—यदि पढ़ने करने की शक्ति नहीं है तो सुनने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।

धर्मकथा उर्मी का नाम है जिसके सुनने से आत्मिक लाभ हो तथा पदार्थों के धर्मों (स्वभावों) का ठीक २ ज्ञान हो जाए। सो इस प्रकार स्वाध्याय के पाँच भेद वर्णन किये गये हैं इन्हीं पाँचों द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म क्षय वा क्षयोपशम हो जाता है अतएव मित्र हुआ कि स्वाध्याय के समान कोई भी तप नहीं है क्योंकि जिसके द्वारा अज्ञान दूर हो जाना है और मन की एकाग्रता में ज्ञान प्रकाश होता है सो स्वाध्याय अवश्यमेव करना चाहिए।

आजकल जो पाँच विशेष अशान्त आध्यात्म हो रहा है उसका मूल कारण यह पाँच स्वाध्याय का न करना ही प्रतीत होता है क्योंकि स्वाध्याय का चिन्ता किये

शांति की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है सो शांति की प्राप्ति और पदार्थों के बोध के लिये तथा सदाचारी बनने के अर्थ शास्त्राध्ययन अवश्यमेव करना चाहिए ।

यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि जब तक धार्मिक शास्त्रों का भली प्रकार से बोध न होगा तब तक प्राणी प्रायः धार्मिक क्रियाओं में आरुढ़ नहीं हो सकते वा यावन्मात्र संसार में लोग जूझा, मांस, शिकार वेश्या, परस्त्रीसंग, मदिरापान और चोरी आदि कुकर्मों में पड़कर दुःखों का अनुभव करते हैं यह सब धार्मिक शिक्षाओं के न मिलने का ही कारण है जब उन व्यक्तियों का उक्त कुकर्मों में अभ्यास बढ़ जाता है फिर उनको धार्मिक शिक्षाएं प्रायः लाभ नहीं पहुंचा सकती इसलिये धार्मिक शास्त्रों का प्रथम ही अभ्यास करना चाहिए । क्योंकि धार्मिक शिक्षाओं के बिना फिर अर्थों के अनर्थ करने पड़ते हैं जैसे किसी विद्वान् ने किसी मदिरा पीनेवाले से कहा कि यदि मदिरा पान की शीर्षा को भी पैर लग जाए तब भी आत्मा दुर्गति में ले जानेवाले कर्मों का संचय कर लेती है अतएव मदिरा पानका भाजन भी झूने योग्य नहीं है । इन के प्रतिवाद में मदिरा पीनेवाले ने कहा कि अ प ठीक कहते हैं क्योंकि पावित्र्य वस्तु के अविनय करने में अवश्य उस को दुर्गति मिलना चाहिए मदिरापान में बढ़कर नमस्कार में कौनसा और पदार्थ आनन्द प्रदान करनेवाला है इस

लिये उसको अवश्य दुर्गति में ही जाना चाहिए जो इस प्रकार के पदार्थों की भी अभिव्यक्ति करने में तत्पर है। पाठकगण ! इस बात पर विचार करें कि धार्मिक शिक्षाओं के न होने से किस प्रकार अर्थों के अनर्थ करने पड़ते हैं।

सो प्रत्येक प्राणी को योग्य है कि वह प्रातःकाल में थोड़ा या बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय अवश्य करे, जिसमें शांति और ज्ञान की प्राप्ति होजावे, यदि पढ़ने की शक्ति न होवे तो उक्त धर्म कथादि चार प्रकार के स्वाध्यायों में से जिस प्रकार के स्वाध्याय की प्राप्ति होवे उसे ही करे इस के करने से आत्म कल्याण और शांति प्रचार भली प्रकारसे हो सकते हैं तथा ज्ञानके प्रचार में देश अभ्युदय और सेवाधर्म भली प्रकार से किया जा सकता है अतएव स्वाध्याय अवश्यमेव करना चाहिए।

छठा पाठ

कर्म विषय

सुत्र पुरुषो ! आत्मा कालक्षण चेतन्यता माना गया है अर्थात् जो सुख वा दुःख का अनुभव करनेवाला होता है उसे ही आत्मा कहते हैं निश्चय नय के मत में देखा जाय तो आत्मा शुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, अविनाश, अनन्त शक्तिवाला है परन्तु अनादि कालमें कमा कर्म करने होने आत्मा शारीरिक है।

परञ्च कर्मों का करना और भोगना यह क्रम अनादि से चला आ रहा है अपितु पर्यायाधिक (हालतें) नय की अपेक्षा से कर्म सादि सान्त हैं क्योंकि जब कोई कर्म किया गया है तब उस की आदि होती है जब उस कर्म का फल भोग लिया तब उस कर्म का अंत हो जाता है ।

अतएव जब नूतन कर्मों का संवर किया जाता है तब प्राचीन कर्म तब द्वारा क्षय किये जा सकते हैं जब आत्मा सर्वथा कर्मों से विमुक्त हो जाती है तब वही आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होकर अनन्त शक्तियुक्त आत्मिक अनन्त सुखों के अनुभव करनेवाली होती है अपितु जब तक आत्मा सर्व प्रकार के कर्मों से विमुक्त नहीं हुआ तब तक वह कर्मों के बंधन में फंसा हुआ नाना प्रकार के शारीरिक वा मानसिक दुःखों का अनुभव करता रहता है ।

जैसे एक दर्पण (शीशा) है उसके सामने जिस वर्ण का वस्त्र रख दिया जावे उसी वर्ण का दर्पण में प्रतिबिम्ब पड़ जाता है ठीक उसी प्रकार जैसे आत्मा कर्म करती है उन कर्म के सूक्ष्म परमाणुओं के समूह उन की आत्मा पर लग जाते हैं और वे परमाणु नमय आने पर जब भोगने में आते हैं तब जिन प्रकार ग्रहण किये थे, उसी प्रकार के सुख वा दुःख का अनुभव कराने हैं । किन्तु श्री भगवान् ने दो प्रकार से कर्मों का स्वरूप वर्णन किया है जैसे कि—निवृत्त कर्म और निकर्तव्य कर्म

जो कर्म आन्तर प्रदेशों के माथ चीर नीग्वन् मोत मोत हो गए हैं अर्थात् जीव के प्रदेशों के माथ दूध और पानीवन् मिल गये हैं उन्हें तो निकाचिन कर्म कहते हैं वह तो अवरयमेव भोगने में आयेंगे अनेक सब क्रिये जाने पर भी वे अपना फल दिये बिना नहीं रह सकते ।

किन्तु जो निदुष कर्म हैं वे तप संयम वा योगादि द्वारा षण भी किये जा सकते हैं ।

✓ अतएव सदैव काल शुभ भाव ही रखने चाहिये । क्योंकि कही ऐमे न हो जावे कि जो अशुभ कर्म हैं उन का निकाचिन बंध पड़ जाए जिस में चिरकाल तक दुःखों का ही अनुभव करना पड़े ।

जैन सूत्रों में कर्मों के विषय बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है अन्त में यह बतलाया गया है कि—

‘सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवन्ति,
दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवन्ति ।’

अर्थात् जो शुभ कर्म हैं उनके शुभ वा फल होने हैं और जो अशुभ कर्म हैं उन के अन्त में दुःख का फल होते हैं ।

जैसे कैसा भी मधुर विष भक्षण कर लेंगे वह उमका अन्तिम फल प्राण नाश करना है वैसे ही अशुभ कर्मों का कटुक औषधि का पान किया गया है उनका अन्तिम

फल रोग की निवृत्ति करना ही है इसी प्रकार जो कर्म किया गया है उसका फल अवश्यमेव भोगने में आवेगा। इस बात का ठीक निश्चय करके सहनशक्ति को धारण करना चाहिये।

क्योंकि कर्म तो अपने ही किये हुए हैं तब वे बिना भोगे किस प्रकार छूट सकते हैं प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि जो बात कर्मों में नहीं होती, उसकी सिद्धि अनेक यत्न करने पर भी नहीं दीख पड़ती। अतः यदि पीछे शुभ कर्म नहीं किये गये तो अब शुभ कर्मों का संचय अवश्य कर लेना चाहिये जिससे फिर आगामी काल में दुःखों का अनुभव न करना पड़े।

जिस समय अशुभ कर्म उदय में आते हैं उस समय चाहे कोटाकोटी देवगण भी एकत्र होकर रक्षा करनी चाहें किन्तु वे भी रक्षा नहीं कर सकते अतएव सदैव काल शुभ कर्मों की ओर ही झुकना चाहिये।

यदि किसी समय अशुभ कर्म हो जाए तो उस कर्म का अपने अन्तःकरण में पश्चात्ताप करना चाहिये जब इस प्रकार किया जायगा तब कर्मों के बन्धन निगड़ नहीं होंगे।

जिम प्रकार शुष्क घड़े पर गिरा हुआ रज्जु जम नहीं सकती ठीक उसी प्रकार पश्चात्ताप किये जाने पर अशुभ कर्मों का अति निगड़ बन्धन भी नहीं हो सकता परन्तु जो

घट (घड़ा) तेल में पहिले डी निस हो गहा है यदि उम में रज पड़ जाए तो वह उम पर जम जाती है इसी प्रकार राग द्वेष के द्वारा किए हुए कर्मों का आत्मा के साथ निगड़ बन्धन हो जाता है ।

इसमें कोई भी मन्देह की बात नहीं है कि कर्म किमी का नाम नहीं है किन्तु कर्मा की क्रिया द्वारा जो आत्म प्रदेशों पर सूक्ष्म परमाणुओं का समूह जम जाता है उसी की “ कर्म ” संज्ञा है ।

जब उन के फल भोगने का समय आता है तब उन परमाणुओं का समूह सुख या दुःख देने का एक मात्र कारण बन जाता है । जैसे किमी ने लशुन खा लिया तब उस लशुन के सूक्ष्म दुर्गन्ध मय परमाणु श्वासोश्वास में जा मिलते हैं जब वह किमी के पाम बैठकर श्वासोश्वास लेने लगता है तब उसके मुख में दुर्गन्ध आने लगती है ।

ठीक इसी प्रकार कर्मों के सूक्ष्म परमाणु आत्मप्रदेशों पर स्थित होकर फल देते हैं ।

अतएव मित्र हुआ कि कर्मों का बन्धन आत्मा के भावों पर ही निर्भर है इस लिये सर्वत्र काल मुन्दर भावों द्वारा पुण्य कर्म के परमाणुओं को ही उपाजन करना चाहिये ।

क्योंकि नव प्रकार से पुण्य कर्म का बन्धन किया जाता है जैसे कि—

१. अन्नपुण्य—अन्न के दान से पुण्य कर्म का बन्धन किया जाता है अर्थात् जो अनाथ और नाना प्रकार के दुःखों से दुःखित हो रहे हैं उनकी अन्नदान से रक्षा करना तथा उनकी सहायता में कटिवद्ध हो जाना इस क्रिया द्वारा भी जीव पुण्य कर्म का संचय कर लेते हैं।

२. पान पुण्य—जो आत्मा तृष्णा से पीड़ित हो रही है और उनके प्राण कंठ तक पहुँच गए हैं ऐसे प्राणियों की जलद्वारा रक्षा करना उचित है।

३. लयन पुण्य—पहाड़ों की कन्दरा में जो स्थान बने हुए होते हैं जिन में रह कर बहुत सी आत्माएं आत्म-समाधि लगा सकती हैं तथा जो शक्ति वा उष्णता से पीड़ित हो उनकी आश्रय स्थान का दान करने से आत्माएं पुण्य कर्म का संचय कर लेती हैं। क्योंकि अधिक जनों की शान्ति के लिये जो स्थान अर्पण किये जाते हैं उन स्थानों के अर्पण में भी आत्मा पुण्य कर्म का संचय कर लेती हैं।

४. शयन पुण्य—शय्या के दान से आत्मा पुण्य कर्म का संचय कर लेती है अर्थात् जो धर्म स्थान नगरादि में लोगों के उपकार के लिये दे दिए जाते हैं उनके दान में भी आत्मा पुण्य कर्म का संचय करना है।

५. वस्त्र पुण्य—जो आत्माएं शयनादि उद्योग से पीड़ित हो रही हैं उनकी रक्षा के लिये वस्त्र दिये जायें तथा उनका

आत्माओं को वस्त्र प्रदान किए जाएं इससे भी आत्माएं पुण्य कर्म का संचय कर लेती हैं ।

यदि उन लोगों को द्रव्य का दान दिया जाए तब तो कुकुर्मादि के बढ़ने की सम्भावना की जा सकती है वस्त्रदान तो केवल उनके शरीरादि की रक्षा ही करता है उस लिये द्रव्य दान तो धार्मिक संस्थाओं को फलीभूत हो सकता है क्योंकि सुयोग्य संस्थाओं के मंचालक उस द्रव्य का सदुपयोग कर सकते हैं ।

अतएव द्रव्य दान धार्मिक संस्थाओं को दिया हुआ शुभ कर्मों के संचय करने वाला हो जाता है ।

६ मनोपुण्य—अपने कर्मों के फल का विचार करते हुए किसी को वृद्धि को देखकर ईर्ष्याभाव न करना इसके द्वारा जीव पुण्यकर्म का संचय करलेते हैं मर्दव फाल इसी बात पर विचार करने रहना चाहिए कि—जो जीव जिस योनि में उत्पन्न होता है वह अपने किये हुए कर्म के फलों का अवश्यमैव अनुभव करता है क्योंकि जिस प्रकार जीवों ने पूर्व जन्म में कर्म किये थे उन कर्मों का फल प्रायः उसी प्रकार अगले जन्म में भोगा जाता है । जैसे किसी के शुभ कर्मोंद्वय होने में उसकी समस्त सम्पत्ति अत्यन्त यन्त्रु उन्नत दशा को प्राप्त हो गई है तब उस समय चाहे कौहों ही जवु गये हाजायें तब भी उसका शुभ कर्म के निरोध करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकन ।

नाथ इत्यादि न करने चाहिए।
 किसी आत्मा के अत्यन्त अशुभ कर्मों का उदय
 पाया है वह उन अशुभ कर्मोदय द्वारा परम योग या
 एक तथा कागगृहादि में नाना प्रकार के दुःखों में पीड़ित
 रहता है तब इन प्रकार की दुःखित आत्मा को अवलोकन
 करने पर अपने मनमें शुभ भावनाओं को उत्पन्न करना
 चाहिए। यदि मंत्रों में इनके दुःख निवृत्त करने की
 शक्ति है तो मंत्रों में इनके दुःख निवृत्त करने की शक्ति है।

कर्मों का अनुभव
वाहिए
मध्य अर्धने मर्मों का अनुभव
म कर्म वाहिए मर्म का अनुभव
वाहिए मर्म का अनुभव

क्योंकि--किमी की श्रुति को देखकर ईश्वरों का
और किमी की दीन दशा को देखकर आनंदित होना व
मंदिर काल इस प्रकार के भावों को धारण करना कि-
जीवों को बुझाई उत्पन्न होता रहे इस में जीव मनसा
पाप कर्म को उपाजिन करनेना है ।

इस प्रकार शुभ मनोद्वारा पुण्यकर्म का संचय कि
जा सकता है ।

७ वचनपुण्य त्रिम प्रकार गुम मनने पुण्यकर्म
मेवय किया जाता है टीक उमी प्रकार गुम वार्त्ता
बोलने में भी पुण्यकर्म का मेवय होजाता है अर्थात् म
और प्रमाण पूर्वक वार्त्ता का उपागम करना पुण्य उपा
करने का कारण बन जाता है किन्तु जो कटोर
इन्द्र शक्ति वार्त्ता का उपागम किया जाता है उसमें प
कर्मका मेवय हो जाता है इमनिसे कटोर वार्त्ता कदा
न बोलनी चाहिये इनकी नही किन्तु हिमी का मान
अर्द्धि भी न देने चाहिये देखिये ! गार्त्ता के देने
एक तो अपना मूल अगुद होजाता है हमें त्रिमको मान
टीकसे उसको नाम दूंगे होता है कि प्रमाण के निवे
इस का मत बर जना है 'प्रमाण' का मत मतक जना
नहू र गुम का मत बरना है कदा कदा मत का मत
'प्रमाण' का मत बरना है 'प्रमाण' का मत मतक जना
नहू र गुम का मत बरना है कदा कदा मत का मत

प्रियवाणी के बोलने से तुम प्रत्येक जीव को अपना मित्र बना सकते हो और अप्रिय वाणी के बोलने से प्रत्येक जीव तुम्हारा शत्रु बन सकता है अतएव जब शुभवाणी के बोलने से जीवों में मित्रता हो गई और पुण्यकर्म का मंचय भी हो गया तब वाणी शुभही बोलनी चाहिए क्योंकि- अशुभ वाणी के बोलने में दोनों प्रकार की हानि निश्चित होती है जैसे कि लोगों से वैरभाव और पापकर्म का मंचय । इनलिये कठोर वाणी कदापि न बोलनी चाहिए ।

८ कायदुष्य - अपने शरीर को दुरे कर्मों में बचाने गटना इनमें दुष्यकर्म का बंध किया जाता है जैसे कि- चोरी का न करना, जीव हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, किर्मीको न मारना, तमोगुरु दुर भोजन न करना, तथा मदिरा पानादि पदार्थों का अस्विकार न करना इतना ही नहीं किन्तु किर्मी की भी अस्विकार न करना जब इन प्रकार अपने शरीर को बचा किया जाएगा तब दुष्यकर्म का मंचय होजायगा ।

अपेक्षित कि इनमें उपर्युक्त विषयों में बचने से एकलौ उनका वर वर प्राप्त न हो सके । अतः इनमें से होजायगा । इनमें वर वर प्राप्त न हो सके । अतः इनमें से होजायगा । इनका इतना ही ।

अतएव शरीर को अपने वश में आरक्ष्यमेव रक्षन
प्राप्ति तथा कौतुकन या मोड़ भेद्यार्थं कदापि न कर्तुं
प्राप्ति ।

ममर पर मरर वर सामायिकतादि करके शरीर व मरर के रमना सादिए तिमने दोनों स्त्रोक में शु कल की प्राप्ति होजाये ।

६ नमस्कार पुण्य आगमं सर्वों को प्राणःकार
उद्वह या यथा समय मिलनं पर नमस्कार कर्मनी भावि।
कयोहि जय यथायोग्य दिनय हियात्राता है नव लक्ष्म
पुण्य कर्मका मेधय हांगया दुगरे गदाभाय की वृत्ति
हांगनी है ।

यह बात आचारिक मार्ग ज्ञानार्थ है कि जब एक व्यक्ति
विशेष पुरुष कर्मात्त कर्मों अगता है नव उमरों देवक
अन्त आदि भी विनय कर्मों अगतात्त है अन्त
माना विनय विनयमद का उमेश आदि आदि को नम
स्कार कर्मों आदि

[illegible]

माथ विनय करनी चाहिए; तथा देशी वा विदेशी-जनो के माथ रुग प्रकार मद्ध यत्नाय करना चाहिए, मित्रों के माथ किम प्रकार मम्य यत्नाय करना चाहिए तथा इनर जनो के माथ रुग प्रकार प्रेम बढ़ाना चाहिए जय इम प्रकार मे पणों को सुशिचिन किया जायगा तब वे प्रायः अविनय मे वचने रहेंगे त्रिम का पणिनाम दोनो लोक में हिनकर होगा ।

इतना ही नहीं। किन्तु महापाटियों के साथ भी सम्बन्ध
पूर्वक बनना चाहिए। वास्तव शरीर का स्पर्श तो निर्वास
(विच्छेद) न करना चाहिए, क्योंकि—शरीर के स्पर्श
में ध्यानिभाव के होत्राने की संभावना की जागृती है
अतएव महापाटियों के साथ आन्तरिक में बनना चाहिए।
अब इस प्रकार वास्तव विनय में बनने दिया जायगा तब
पुण्य करने का सब और प्रेमभाव की शक्ति होगी सभी
वर्गों ।

अतः शास्त्रों में नमस्कार करना गुरुपरम के अंगन
का ही एक कारण बननाया गया है

[illegible]

१. प्राणातिपात—जीवों की हिंसा करने से पाप कर्म का संचय किया जाता है किन्तु इतना विचार अवश्य-मेव करनेना चाहिये कि हिंसा तीन प्रकार से मानी गई है जैसे कि मन से, वाणी से और काय से। मन से हिंसा वह होती है जो मन के द्वारा अशुभ विचार किए जाएं, वाणी से हिंसा उसका नाम है जो कठोर और रुद्ध वाणी बोली जाय काय से हिंसा वह है जो अपने शरीर द्वारा अन्य आत्माओं को दुःखित किया जाए तथा आप हिंसा करनी, औरों को हिंसा करने का उपदेश करना वा जिन आत्माओं ने अन्य आत्माओं को अपने अधिचारित बल से दुःख दिया है उनके बल को अनुमोदन करना इस प्रकार से जो हिंसा की जाता है उस के द्वारा अशुभ कर्मों का बन्ध हो जाता है।

२. मृषावाद—जिन प्रकार हिंसा कर्म में अशुभ कर्मों का बंध माना गया है उसी प्रकार असम्यक् वचन के बोलने में पाप कर्म का बंध होता है साथ ही असम्यक् बोलने वाले का अंगन में विन्दवान भी उठ जाता है कारण कि असम्यक् भाषण करने में आत्मा अपने निज गुण को छोड़ कर दुःख रूप मानस में रहने का उपाय करती है अतः असम्यक् भाषण करने वालों में अधम का मूल धन प्रतिपादन किया गया है।

३. अदत्तादान—किस दान के उद्देश्य के विना

माता उदा जेना गौरि कमे कदा जाना हे इम कमे के करने वालों के लिये ही कारागृह (जेलगाने) बने हुए है और इमी कमे के करने वालों को नाना प्रकार के सजाय पुराना डारा देड दिये जाते हैं तथा यह कमे ऐसा निन्दनीय है कि इम कमे के करने वालों पर किसी को भी दया नहीं आनी अतएव यह कमे भी पाप कमे का संशय करने वाला है ।

४. मंथन कर्म—विषय चिकार के मंथन में भी पाप कर्म का मंथन किया जाता है तथा गुरुस्थों के नियमों में बदलनाया है कि गुरु का पर स्त्री का नियम हो और स्त्री का पर गुरु का नियम हो। इस प्रकार के नियम में गुरुस्त्रीयम मदायाग्युक्त बना करता है यदि इनमें शिष्य गुरु काये किया जाय तब गुरुओं आशेषवाद और दुर्गम मदायाग्य कर्म का बंध विगच्छा वगिलाय वास्तव में अत्यन्त दारुण रूप में मागना पड़ता है। विशेष प्रसन्नदे के धारण में अत्यन्त शक्ति का विहारा और साहस म यम इन प्रकार हो जन्म है प्रभाव दाना है

[illegible]

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

होता है क्योंकि क्रोधी पुरुष अपने आन्तरिक गुणों का नाश कर टालता है उसे अग्नि मर्ब प्रकार के इन्धन को भस्म कर देता है उसी प्रकार क्रोध भी चनादि गुणों का नाश कर देता है तथा क्रोधी पुरुष में प्रीति का पालन तो हो ही नहीं सकता इतना ही नहीं किन्तु वह क्रोध के वर्णाभूत पुत्र २ अपने प्रिय शरीर का भी नाश कर देता है ।

७. मान—किन्ती पदार्थ का गर्व करना यह भी एक पापबंध का कारण है क्योंकि जब किन्ती चम्पु की स्थिति ही नहीं तो फिर उन पदार्थों के मिल जाने पर अंतर्गत किम प्रकार किया जाए। वा अपने शरीर की भी स्थिति नहीं है कि वह कब तक स्थिर वा निर्गुण दत्ता में रहेगा जब शरीर की यह दत्ता है तब बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि, लाल, मेरुबद्धि का अंतर्गत किम प्रकार कर किया जावे। अतएव अंतर्गत करना भी पापबन्ध के मंदर करने का एक मुख्य कारण है।

[illegible]

यह पाप सर्वथा त्याज्य है क्योंकि इसी पाप से अन्य असत्यादि पापों का संग्रह हो जाता है।

६. लोभ—लालच करना यह भी एक पाप एवं का ही कारण है क्योंकि जो पुरुष न्यायवृत्ति को छोड़ कर लालच के वशीभूत हुआ २ अन्याय मार्ग में जाता है वे फिर नाना प्रकार के दुःखों का भी अनुभव करने लग जाता है अपितु कौनसा दुःख है जो लोभी को भोगना नहीं पड़ता अर्थात् लोभी सब दुःखों के भोगने वाला होता है। तथा लोभ के वशीभूत हुआ २ जीव अपने धर्म कर्म को भी सर्वथा भूल जाता है।

१०. राग—संसारी पदार्थों पर अत्यन्त राग करना तथा कामराग, स्नेहराग और दष्टिराग में ही मूर्च्छित रहना क्योंकि जब मन में विषयवासना की उत्पत्ति हो जाती है तब विषय जन्य (स्त्री आदि) पदार्थों पर राग किया जाता है अपितु जब परिवार वा चल वृद्धि की इच्छा उत्पन्न होती है तब स्नेहराग उत्पन्न हो जाता है इसी प्रकार जब मित्रों के वनान की इच्छा उत्कट दशा में जागृत होती है तब दष्टिराग उत्पन्न हो जाना है अपितु यह तीनों राग प्रायः पापकर्म के ही उत्पादन करने वाले कथन किए गए हैं किन्तु एक धर्म राग ही है जो आत्मा का पाप कर्म में वृद्धि न करना है। अतः राग भी एक पाप कर्म के वधन का कारण माना गया है।

उत्पन्न हो गए उन सब स्थानों का अधःपतन हो गया समझो । क्योंकि जहाँ पर प्रेम का निगड़ चन्दन माना जाता है । यदि उस स्थान पर भी क्लेश के अंकुर फूटने लग जायें तब वह प्रेम भी जल के लेंप के समान हो जाता है ।

अतएव सिद्ध हुआ कि क्लेश के द्वारा सर्व प्रकार से अधःपतन के कारण उपस्थित होजाते हैं जिस के कारण फिर जनता नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करने लग जाती है तथा यदि विचार करके देखा जाय तो बहुत से देशों का, घरों का या जातियों का जो अभ्युदय रुक गया है उस का मूल कारण परस्पर क्लेश ही है ।

तथा जब साम्राज्य और राष्ट्र का परस्पर क्लेश उत्पन्न हो जाता है तो फिर कानून कष्ट है जो घर में नहीं आजाता या जब धार्मिक संस्थाओं के कार्य कर्ताओं में परस्पर क्लेश उत्पन्न होजाता है तो फिर वे संस्थाएँ किस प्रकार से अभ्युदय को प्राप्त होसकती हैं ।

अथवा जब राजा और प्रजा में क्लेश के अंकुर फूटने लगजाते हैं तो फिर उस समय कानून में कष्ट शेष रह-जाते हैं जो उक्त दोनों को नहीं भोगने पड़ते अथवा मजदूरी कष्ट भोगने पड़ने है ।

तथा जब पिता पुत्र या पति और पत्नी में परस्पर क्लेश होने लगता है तब फिर कानून में अकार्य है जो नहीं

किये जाते अर्थात् जेन के कारण से नर्व प्रकार के प्रकाशों के होने की संभावना की जा सकती है।

परस्पर सम्बन्ध के टूटने का मुख्य कारण त्रेप ही होता है इनके कारण से नव प्रकार के अम्बुदय बंद होकर केवल चट्टों के समूह एकत्र हो जाते हैं क्योंकि—त्रेप के कारण से परस्पर पृष्ठ और पृष्ठ के कारण से अम्बुदय का नाश उमे कि—किन्नी भाषा कविने कहा है कि—“घरमे उगे घर रह जाऐं खेत मे उगे नर कोई खाऐं वनस्पति की जाति मे एक “पृष्ठ” नाम की वनस्पति होती है उनकी ओर-लक्ष्य करके कवि कहता है कि इन वनस्पति का संवृण ऐसा है यदि वह घर मे उत्पन्न होजावे नर घर खेत वन जाता है अर्थात् घर के अम्बुदय का नाश होजाता है तथा यदि वह खेत मे उत्पन्न होजावे तो इनके पाल को नर कोई खा लेता है अर्थात् यदि पृष्ठ घर मे उत्पन्न होजाए नर फिर वह घर बस नहीं सकता और यदि वह पृष्ठ वनस्पति खेतो मे उत्पन्न हो नर लोगों के खाने क. काम मे इनके पाल आते है अतएव त्रेप रूप घर का अम्बुदय नाश करना चाहिये

[illegible]

दुमरे का नाम रखते हैं जैसे कि—यह अमुक कार्य मैं नहीं किया है । हमने वा उमने किया है इस प्रकार कह देते से बड़े भारी पापकर्म का आत्मा के माथ बंध पड़ जाता । क्योंकि—जिसपर असत्यारोपण किया गया उमकी आत्मा उम बात को सुनकर परम दुःख मानती है केवल दुःख नहीं किन्तु यह किसीममय आत्मघात वा कहनेवाले के माथ के माथ भी धारण बनाये रखता है तथा कहने वाले के माथ प्रकार के गुप्त विचार लोगों में प्रकट कर देता है । अतए किसी आत्मापर असत्यारोपण नहीं करना चाहिए इसपा के द्वारा आत्मा मलीन हो जाती है तथा कौनसा पाप कहें जो ऐसी क्रियाओं से बांधा नहीं जा सकता ।

जब किसी आत्मा का उक्त दोष सेवन करने व अभ्यास पड़ जाता है फिर वह आत्मा अन्य जगत्वाह जीवों को भी तुच्छ रूप से समझने लग जाती है और अन्य पुरुष उसको विश्वासपात्र नहीं समझते अपितु उम अलग रहने की चेष्टा करते हैं क्योंकि—वे जानते हैं कि—हमका स्वभाव दुमरो पर झूठ कलंक देने का होगया । कहीं ऐसे न हो कि—यह हम पर भी असत्य आरोपण कर देवे अनाथ इममें पृथक् ही रहना अच्छा । ऐसा पुरुष अपने दोष दूर करने के लिये आगे के छिद्र ह देखता रहता है । इनका ही नहीं किन्तु वह मय प्रकार के अकार्य करने में उद्यत रहता है जिसका परिणाम उम

आत्मा को इन लोक और परलोक में दुःख रूप भोगना पड़ता है तथा च पाठ—

जेणं भंते ! परं अलिणं असवभूतेणं
अवभक्खाणेणं अवभक्खाति तस्मणंकहप्पगारा
कम्मा कज्जंति ? गोयमा ! जेणं परं अलिणं
अमंत वयणेणं अवभक्खाणेणं अवभक्खाति
तस्मणं तहप्पगारावेवकम्मा कज्जंति. जत्थेवणं
अभिनमागच्छंति तत्थेवणं पडिमंवेदंति ततो
ने पच्छा वेदंति मेवं भंते २ ति ।

(भगवती सुत्र शतक. ४ वां उद्देश ६ वां सू. २१२.)

भावार्थ— श्री गौतम स्वामी श्री धर्मर भगवान् महावीर
स्वामीने प्रकृत हैं कि हे भगवन् ! जो असवभूत असव
भावन के द्वारा बिना जीव पर दोषांगपर करने है वह
बिना प्रकाश के कर्मों का संन्यस करता है । इन प्रकाश के उत्तर
में श्री भगवान् कहते हैं कि हे गोयम ! जो बिना हमारे
को असव असव उत्तर के द्वारा संन्यस करता है वह
हमारे प्रकाश के कर्मों के संन्यस उत्तर के द्वारा संन्यस
है वह हमारे प्रकाश के कर्मों के संन्यस उत्तर के द्वारा संन्यस
है वह हमारे प्रकाश के कर्मों के संन्यस उत्तर के द्वारा संन्यस
है वह हमारे प्रकाश के कर्मों के संन्यस उत्तर के द्वारा संन्यस

प्रकार उसने अपने से पृथक् जीवों को कलंकित किया था उसी प्रकार उस को लोग कलंकित करते हैं इतना ही नहीं किन्तु वह कलंकित होकर ही मृत्यु प्राप्त करता है।

अतएव किसी आत्मा को भी कलंकित न करना चाहिये क्योंकि इस कर्म के द्वारा बड़े अशुभ कर्मों का बंध पड़ जाता है जिसका परिणाम कई जन्मों तक प्राणियों को दुःखरूप भोगना पड़ता है।

१४. पशुन्यता—चुगली करना यह भी एक महापाप है क्योंकि जो आत्माएं नीच प्रीति वाली होती हैं तथा जिनकी आत्मा मन्मार्ग में पतित हो गई है इतना ही नहीं किन्तु जो आत्मा मद्बिचार से रहित है वे ही चुगली के मार्ग में गमन करती हैं चुगली के द्वारा पुण्य कर्म इस प्रकार से आत्मा में पृथक् हो जाता है कि जिस प्रकार ऊँचे स्थल में पानी नीचे गिरने लगता है। चुगली करने वालों में मार में विश्वास पात्र नहीं गिना जाता अपितु जगत् में वह अविश्वाम के उत्पादन करने वाला होता है।

धर्म में उस आत्मा की शक्ति तो शायद हो ही नहीं सकती अतः इस पाप में बचने का विशेष अग्रणी धारण करना चाहिये कि वह आत्मा प्रेम से या परस्पर क्लेश उत्पन्न है यह धारण करने से लोग नाना प्रकार के दुःख का अनुभव कर रहे हैं उन क्लेश के उत्पादन में चुगली का एक मुख्य कारण है।

अतएव यह पाप कर्म प्राणी मात्र के त्यागने योग्य है इतना ही नहीं किन्तु जो कोई किसी की चुगली करता भी हो उसे भी न सुनना चाहिये। धर्म वा व्यावहारिक शुद्धि तभी हो सकती है जब उक्त कर्म का त्याग किया जाय।

१५. पर परिव्राट—संसार की अवनति का कारण अभ्युदय के मार्ग में विघ्न और क्लेश के उत्पन्न करने वाली निन्दा भी एक महापाप है निन्दक जन धर्म और कर्म दोनों के नाश करने वाले होते हैं।

परलोक में निन्दकों की बड़ी अशुभ गति कथन की गई है चांडालों की गणना में निन्दकों का भी नाम आ गया है दूसरों के अन्तःकरण के मल खाने वाले निन्दक जन ही कथन किए गए हैं।

दुर्जनो में उनका नाम अंकित हो चुका है धर्म पथ में बेराहु के समान अन्धकार करने वाले होते हैं सत्य और शील का तो वे सर्वथा नाश कर देते हैं उनकी आत्मा सदैव काल अन्य जीवों के छिद्रान्वेषी हो जाती है जैसे पिपीलिका (काँड़ा) किसी मुन्दर भोजन दीवार पर गमन करती हुई किसी छिद्र के देखने का उन्कण्टा हो धारण किये रहती है ठीक उसी प्रकार निन्दक गुणवान को देख कर उसके अवगुण के देखने का चण करना रहना दे एवं जेम चालनी छालनी जन को नीचे गिरा कर ज्ञानम को अपने पास रख लेती है ठीक उसी प्रकार निन्दक गुण को

छोड़ कर अवगुण को अपने पास रखता है तथा जिस प्रकार शूकर (सूअर) मल भक्षण करता है उसी प्रकार निन्दक भी अन्य आत्माओं के दोष रूपी मल को ग्रहण करने लगता है ।

जिम ग्राम वा नगर में निन्दक जनों की संख्या अधिक बढ़ जाय वहां पर धर्म और पुण्य का काम ही क्या है ? क्योंकि जहां पर मुर्दार (मृतक शरीर) खाने वाले तथा लम्बी २ जांघों वाले पक्षियोंका समाज एकत्र हो गया है फिर उस स्थानपर हम मीठे और मीठा आदि के एकत्र होने की क्या आवश्यकता है इसी प्रकार जिम स्थान पर निन्दकों की समाज फैल फूल गई हो उस स्थान पर मजनों के रहने की क्या आवश्यकता है ।

जिम प्रकार बैराग्यों की गलियों में पवित्रता धर्म के पालन करने वाला श्रियों के रहने का कोई ठिकाना नहीं होना ठीक उसी प्रकार निन्दकों की समाज में धर्मात्माओं के रहने का कोई स्थान नहीं है ।

क्योंकि वायुमात्र धरती में क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं उस का मूलकारण परम्परा निन्दा और भुगर्ला है ।

अनपेक्ष, हे मुत्र पुरुषोः किमि वा प्रार्थी की निन्दा न करना चाहिए यदि उसमें कोई दोष दीप्त पड़ना हो तो उस दोष को दूर करने के लिये उस व्यक्ति को प्रेम पूर्वक उद्दाम स्थान में निर्दिष्ट करना चाहिए

यदि वह उस शिक्षा को स्वीकार न करता हो तो उस कर्म की निंदा तो अवश्य की जाती है न तु उस व्यक्ति की। जैसेकि चोरी कर्म सदैव बाल बुरा है न तु चोर क्योंकि—जब किसी चोर ने चोरी का कर्म छोड़ दिया तब चोर तो माधु समाजमें जागया परन्तु चोरी तो फिर भी बुरी ही कथन की जाएगी हां—जिसने चोरी कर्म छोड़ दिया है वह अच्छा अवश्य होगया है इस बात का ठीक नमनते हुए निंदा कर्म का त्याग कर देना चाहिए।

१६. गति अस्ति—मान्सादिक पदार्थों के मिलने में प्रत्यक्ष हो जाना फिर उनके वियोग में दुःखित हो उठना यह भी एक पाप कर्म के बंधन का मुख्य कारण है क्योंकि—यह पदार्थ किसी के भी स्थिर नहीं रहे हैं न बर रहते हैं और न जागे रहेंगे अतएव इन पदार्थों में कति सृष्टित हो जाना यह भी एक अज्ञानता है जो आनंद ज्ञान की मनाधि दशासे होता है उनका गुणांशों भाग भी पदार्थों की उपभृति में नहीं आसक्तता ।

बनोदि—पदार्थों के भागने का पूर्व भाग जो प्रति
मुग्वश होना है पदार्थ उक्त भाग उक्त पदार्थों का
द्वारा रूप है उक्त उक्त के अन्तर्गत के अन्तर्गत का भाग
उक्त भाग का भाग है उक्त का अन्तर्गत अन्तर्गत भाग है
उक्त अन्तर्गत का भाग है उक्त का अन्तर्गत अन्तर्गत भाग है
उक्त अन्तर्गत का भाग है उक्त का अन्तर्गत अन्तर्गत भाग है

होजाता है ।

जिम प्रकार अण (कर्त्ता) का पूर्व भाग अनि सुखदायी प्रतीत होता है परंच उत्तर भाग उस अण का अनि दुःखप्रद माना गया है अर्थात् जब कोई किमी में अण (कर्त्ता) होता है तब वह अपने मन में जानता है कि—मेरा काम अब तो शब्दों चल गया है भागे जैसा होगा देगा जायगा अपितु जब अण बर गया फिर उस इति पुरु अण को देना पड़ता है वह समय अन्यन्त मयानरु माना जाना है सो इसी प्रकार पदार्थों के मांग विषय में भी जानना चाहिये ।

अनन्य पदार्थों के मिलने पर या विच्छेदने पर जो अनि और अनि की जानी है वह भी एक महा पाप के बंधन का कारण है जिम का परिणाम प्राणीमात्र को दुःख रूप भोगना पड़ता है ।

१७ माया मुक्त—जल पूर्वक असम्यक् सोलना यह भी एक महा पाप के बंधन का मुख्य कारण है क्योंकि जो आत्मा जलिया है और कष्ट करने में अनि निपुण हो रही है तब ही नहा किन्तु मंदिर हाल जल करने में ही नहा रहने के लिए जल का जलान के लिए जल उदर में जल उदर करने के व पदार्थों में नहा रहने के लिए उन ही नहा है

हो सकते हैं । अतएव सिद्ध हुआ कि-उक्त कृत्य के द्वारा भी पाप कर्म का बंधन किया जाता है ॥

१८ मिथ्यादर्शनशून्य—वस्तु के स्वरूप को यथावत् न जानना यह भी एक बड़ा भारी पाप है क्योंकि जो लोग वस्तुके स्वरूप को यथावत् नहीं जानते वे कुमार्ग में फँस रहते हैं उसी कारण से वे पाप मार्ग में निमग्न हो जाते हैं जैसे कि-देव गुरु और धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक न जानना यह भी एक पाप के संचय का प्रसिद्ध कारण है ।

जब रासी डेरी, कामी कोरी, हन्यादि अवगुण पुरुष माने जाते हैं तब जो उन देवों की वापसय शिषा है उनके श्रंगिकार करने से केवल पाप कर्म का ही उपार्जन किया जा सकता है तथा जब ग्याग भूमि में रहित सी घन और भूमि में युक्त इस प्रकार के पुरुषों की गुरु संज्ञा बन जाए तब फिर पाप कर्म के उपार्जन का क्या टिकाना है क्योंकि त्रिम प्रकार के गुरु माने जाएंगे उसी प्रकार की शिषा उनसे प्राप्त हो सकती है ।

अथवा जब हिमायुक्त मय कायों को धर्म माना जाता है तब दान, ज्ञान तथा और वाय रूप धर्म के दानन करने से क्या उपार्जन होता है अतएव देव के मानने चर्चते व मय प्रकार के दाया व विषय हो गुरु के ही मानने से व समस्त ही समनाओं से दूर हुए हो

सातवां पाठ

धर्म में दृढ़ता विषय

प्रिय बालक और बालिकाओं ! कर्म विषय को ठीक समझ कर फिर धर्म में परम दृढ़ता धारण करनी चाहिये क्योंकि धर्म एक ऐसी वस्तु है जो मनोवांछित वस्तुओं के प्राप्त करने में समर्थता रखती है जब धर्म द्वारा मोक्ष तक के सुख प्राप्त होसकते हैं तो मला अन्य वस्तुओं का कहना ही क्या है ? स्वर्ग और मनुष्य लोक के सुख तो प्रत्येक प्राणी ने अनंतवार अनुभव कर लिये हैं परन्तु मोक्ष सुख पुण्य कर्म के प्रभाव से ही उपलब्ध हो सकते हैं अहिंसा धर्म के प्रभाव में आत्मा को मोक्ष के सुख में उपलब्ध होसकते हैं जो सादि अनंत पद वाले हैं ।

इस प्रकार कर्म वा पुण्य श्रुतियों तथा धर्म इत्यादि के स्वरूप को जानकर यदि देवगण भी धर्म में विचलित करना चाहें तो धर्म में पतित न होना चाहिए क्योंकि देवगण भी धर्मान्माओं की मंदिर पूजा करने हैं और उनको भावों में नमस्कार करने हैं तो फिर धर्म पथ में क्यों विचलित होना चाहिए क्योंकि जब कल्प वृक्ष का आश्रय ले लिया तब अन्य वृक्षों के आश्रय की क्या आवश्यकता है जब कल्प वृक्ष के द्वारा सब उन्झाए पूरी

ही मरती है तो फिर अन्य हूँ मे वही आया ही
 लोके अपितु कुछ भी नहीं । अतएव यदि हम
 वि धर्म पथ में प्रवृत्त होकर हमारे हृदय में अन्तरिम
 पदार्थों के कारण विनी दित्वि के आने पर भी धर्म में रहना
 तथा धर्मता का अमलनदन करना चाहिए हमना ही नहीं
 बिलकुल उस समय धर्म विनाश करना चाहिए किन कारण
 में कारणों को जानि एवं जानि ही जाने ।

और लोग कहानवश देवी का देवताओं की कथा
 का देवताओं की लाना प्रकाश का सुन्दर सुख लेने
 है के अतिशयित कर के करनेवाले है कारण कि जो लोग
 लोग काका कहानवश है अतिशयित व कर के जाने है कथा
 विनश्वर विनश्वर कहानवश है के अतिशय है करना ही नहीं
 विनश्वर कहानवश है की सुन्दर का कर के जाने है कथा
 है जाने है विनश्वर कहानवश है के अतिशय है जाने है के
 जाने है विनश्वर कहानवश है सुन्दर सुख कर के जाने है के
 जाने है

अतः ही कथा कहानवश है विनश्वर है विनश्वर कहानवश
 है के अतिशय है विनश्वर कहानवश है के अतिशय है
 कहानवश है विनश्वर है के अतिशय है विनश्वर कहानवश है
 कहानवश है विनश्वर है के अतिशय है विनश्वर कहानवश है
 कहानवश है विनश्वर है के अतिशय है विनश्वर कहानवश है

सातवां पाठ

धर्म में दृढ़ता विषय

प्रिय बालक और बालिकाओं ! कर्म विषय को ठीक समझ कर फिर धर्म में परम दृढ़ता धारण करनी चाहिए क्योंकि धर्म एक ऐसी वस्तु है जो मनोवांछित वस्तुओं के प्राप्त करने में समर्पता रखती है जब धर्म द्वारा मोक्ष के सुख प्राप्त होसकते हैं तो मला अन्य वस्तुओं का कहना ही क्या है ! स्वर्ग और मनुष्य लोक के सुख तो प्रत्येक प्राणी ने अनंतवार अनुभव कर लिये हैं परन्तु मोक्ष सुख पुण्य कर्म के प्रभाव से ही उपलब्ध होसकते हैं अहिंसा धर्म के प्रभाव से आत्मा को मोक्ष सुख में उपलब्ध होसकते हैं जो सादि अनंत पधाले हैं ।

इस प्रकार कर्म वा पुण्य प्रकृतियों तथा धर्म इत्यादि के स्वरूप को जानकर यदि देवगण भी धर्म से विचलित करना चाहें तो धर्म से पतित न होना चाहिए क्योंकि देवगण भी धर्मात्माओं की सदैव पूजा करते हैं और उनको भावों से नमस्कार करते हैं तो फिर धर्म पथ पर क्यों विचलित होना चाहिए क्योंकि जब कल्प वृक्ष का आश्रय ले लिया तब अन्य वृक्षों के आश्रय की क्या आवश्यकता है जब कल्प वृक्ष के द्वारा सब इच्छाएं पूर

बनवान के कष्टों को भेला धीमती पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली सीता को परम कष्टों का सामना करना पड़ा तो क्या यह कर्मों के फल नहीं हैं अवश्य हैं इसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान् के विषय में कतिपय दुःख प्रद घटनाएं हो चुकी हैं ।

धर्मावतार पुरुषोत्तम हार्दिक श्री धर्म भगवान् महावीर स्वामी ने साढ़े बारह वर्ष पर्यन्त परम कष्टों को मान किया जिन कष्टों के सुनने में रोंगटे खड़े होजाते हैं नागार्णव इतना ही है कि जिन महापुरुषों के नाम स्मरण में कष्ट दूर होजाते हैं कर्मों के फल को उन्हें भी भोगना पड़ा । अतएव निश्चय हुआ कि कष्टों के आशान पर धर्म पथ में बढ़ाधिन विचलित न होना चाहिए ।

जो व्यक्ति धर्म मार्ग में अनभिज्ञता रखती है वे जब सुनलमान लोगों के शक्तिसे निबलते हैं तब अपने कष्टों को उनके नीचे में निबलवाती है जिनका फल वे अपने मन में समझती है कि हमारे सधे की आपु हीसे हो जायगी । बला विद्याने की बात है कि जब जिन के शक्तिसे निबलते जाते हैं मंत्रान में पत्नी के पतने का दुःख है जो बला विर से तुम्हारे कष्टों की हीरकेंदु बने कर नवेंगे । क्या जब वे तुम्हारे कष्टों समझते हैं तो फिर वे तुम्हारी रक्षा दिन बकर करेगे

यह सब अज्ञानता से भ्रम है जो इन प्रकार

के धर्म विरुद्ध कार्य पुरुष स्त्री को कभी न करने चाहिए।

मन में इस बात का भी विचार होना चाहिए कि-
करोहो मुमलमान लोग और ईसाई (क्रिश्चियन्) लोग
जो तुम्हारे देवों की सुखना नहीं सुखते हैं, क्या उन
का अस्तित्व संसार में नहीं रहा है ? क्या उनकी प्रति-
दिन वृद्धि नहीं हो रही है ? ।

इस लिए हम भ्रम भूत को छोड़ कर धर्म में दृढ़ता
और धैर्य का अवलम्बन करना चाहिए ।

क्योंकि-उन पीरों के पास जो उनके सेवक जन
रहते हैं क्या उनको कभी दुःख नहीं हुआ है तथा
तुम्हारी सुखना से जो लोग निर्वाह करते हैं, क्या वे
पीर उनको सुखी नहीं कर सकते ।

अतः इस बात को सदैव काल सोचते रहो कि-
जो प्राणी संसार चक्र में जन्म मरण कर रहा है वे सब
अपने किए हुए कर्मों के फल को भोग रहा है
किसी की भी यह शक्ति नहीं है कि-कर्मों के बिना भोगे
छुटकारा करा सके इस बात पर दृढ़ता रखते हुए उन
क्रियाओं से बचना चाहिए ।

बहुत सारे अज्ञात जन अपनी शांति के लिए
उन पीरों के नाम पर जीवों के बध की सुखना कर बैठते
हैं सो यह भी उनकी अज्ञानता का मुख्य लक्षण है
क्योंकि-जीव हिंसा से कभी भी शांति नहीं हो सकती

किसी कवि ने ठीक कहा है कि—

सुख दीयां सुख होत है
 दुःख दीयां दुःख होय ।
 आप हने नहीं अवरकं
 तो अपन हने न कोय ?

क्योंकि—जब बिना अपगध किए किसी अनाथ जीव के प्राण लूट लिए तो भला इन से बढ़ कर पाप तथा अन्याय और क्या हो सकता है । साथ में यह भी याद रखो कि—जब किसी से श्रेष्ठ (कर्तुं) पर रूप लेने हो तो बिना छद्म लिए वह नहीं छोड़ता अतएव जिन प्राणी के प्राण ले लिए हैं तो भला वह बिना प्राण लिए कैसे छोड़ देगा । हां—यह बात अवश्य है कि वह अपने समय पर बदलारूप प्राण लेगा सो यह हिना एक प्रकार का श्रेष्ठ है इस लिए इस प्रकार की सुखनाएं कभी भी सुखनी नहीं चाहिएं ।

परंच यदि सुखना सुखनी भी हो तो धर्म दृष्टि के लिए मन में सत्य प्रतिज्ञाएं धारण कर लेनी चाहिएं जैसे कि—अमुक दुःख की शांति पर इतने जीवों को अमय दान दूंगा तथा अमुक धार्मिक संस्थाओं को इतने द्रव्य में रक्षा करूंगा तथा धर्मोपकरण वा भुवदान सुपात्र दानादि के विषय द्रव्य व्यय करूंगा तथा स्वधर्मा बल्ललना वा

अनाथों की रक्षा के लिए इतना द्रव्य व्यय करूँगा तथा जो पशु दुर्लभ या अनाथ हैं उनकी अप्रकृति विधि से पालना करूँगा या धार्मिक पुरुषों की यथोचित सेवा करूँगा जैसा कि-तपस्या कराकर फिर उनका मन्त्रादिक पाठ्यादि करना यह यथोचित धार्मिक क्रिया होगी जानी है इस प्रकारके कार्यों में उभय लोक में प्राणी गुण कर्मोदय में गुणों का अनुभव कर सकते हैं न तु जीहिमा में कभी गुण उपलब्ध हो सकते हैं ।

अतएव धर्म में रहना रखने हुए और कर्मों के व्यवसाय का व्यवहार जानने हुए, उक्त क्रियाओं के करने में बचना नाशिए ही यह आवश्यकतायें जान दे कि-किमी की निंदा मत करो किन्तु कर्मों के फल का ही समझते हुए, पुरुषार्थ द्वारा उन कर्मों के स्वयं करने के मागे का अनुरोध करने गये इस में दोष प्रकाश की शक्ति हो सकती है क्योंकि—त्रिषु प्रकार त्रय विषय में पद प्रवृत्ति हो जाना है उभी प्रकार धर्म क्रियाओं के करने में अन्धता विद्यमान होती है फिर वह आग्निहोत्र मृत्तों के अनुसरण करने जानी बन जाती है त्रिमये मन्त्रादि आदि की प्रवृत्ति के द्वारा ही इस मानना प्रवृत्ति हो जाती है अतएव इस में दोष प्रकाश रहता है अतएव

आठवां पाठ ।

देव और देवियों का विषय

प्रिय पुत्र पुरुषो ! आत्म कल्याण करने के लिये वा संकटों के दूर करने के वास्ते श्री वीतराग प्रभु श्री देवाधिदेव का जाप करना चाहिए क्योंकि—
श्री देवाधिदेव के जाप से अन्तःकरण की शुद्धि के अतिरिक्त साथ ही पुण्य कर्म का अंकुर उत्पन्न हो जाता है जिससे प्राणी इस लोक वा परलोक में सुख रूप फल भोगने लगता है अतएव सदैव काल श्री भगवान् का जाप करना चाहिए ।

जिन आत्माओं ने देवाधिदेव प्रभु की शरण छोड़ कर हिनक क्रियाओं में अपने मन की लगा लिया है वे प्राणी धर्म में पतित होकर नर प्रकार के सुखों में भी वंचित रह जाते हैं क्योंकि आत्मकल्याण वा नांनानिक सुख अहिंसा धर्म के माहात्म्य में ही उपलब्ध हो सकते हैं न तु हिंसा के करने में

शास्त्रों में लिखा है कि - दुखों की उन्नति तब ही अर्थात् सबन्धव दुख है व सब तब न हो सकने पर ही अन्तः दुखों के दूर करने के लिए आत्मन का शरण लेना चाहिए

अतएव वे लोग आत्म धर्म में अन्तःसुख गन्त

हैं वे हिमक देव और देवियों की सुखना देने में अपना कल्याण समझते हैं यह उन की बड़ी भारी भूल है क्योंकि—जिन देव वा देवियों के आगे हजारों पशु बलि दिये जाते हैं और रुधिर से भूमि लिस हो जाती है, तो मला हम प्रकार की क्रियाओं से उनसे शांति की आशा रखना कितना बड़ी अज्ञानता की बात है तथा देव वा देवियों स्वयं हिमक हैं वे मला शांतिप्रद कैसे हो सकती हैं यदि ऐसे कहा जाए कि—वे देव वा देवियों उक्त क्रियाओं के करने में ही प्रसन्न होते हैं तो यह भी पुत्रियुक्त नहीं है क्योंकि—इस प्रकार की क्रियाओं के क्रिये जाने पर भी सामाजिक आत्माओं को मन इच्छित शांति की प्राप्ति नहीं होती परंच इस में विपरीत देखने में आता है जैसे कि—जो उन देवों की उपासना नहीं करते उन की दशा अन्य की अपेक्षा अच्छी दृष्टिगोचर होती है तथा जब देवी वा देवों को उक्त हिमा की इच्छा रहती है तो फिर वे अपनी शक्ति द्वारा क्यों नहीं उन घनाथ जीशं क प्राण हस्त कर लेने ।

अतएव इस प्रकार के देव वा देवियों की सुमता कहना ही न करना चाहिये आपनु उस पौर हिमा का निर्मूल रहना व देव तथैव सद हिमा बंद हो जाय ।

यह हम के प्रगल्भा नास्तिक वा हिमक लोग के प्रचलन है यह है इस प्रगल्भा को मवेधा बंद

आर्य व्यक्तियों का तो हृदय करुणामात्र से आर्द्र रूपता को धारण कर लेता है अर्थात् उनका हृदय दया में भरा हुआ करुणा युक्त हो उठता है। साथ ही हम में यह भी तर्क उत्पन्न होता है कि जब हिंसक क्रियाओं के करने से ही शान्ति उत्पन्न होती है तब तो परस्पर मैत्री भाव माता पिता आदि की सेवा ईश्वर स्मरण अंभषदात शील, तप और भाव यह सब क्रियाएं मिथ्या हो जाएंगी।

अतएव हम मिथ्या अम को छोड़ कर आत्म कल्याण और दया धर्म की ओर झुकना चाहिये।

इतना ही नहीं किन्तु जिस प्रकार जीव दया प्रचार-शीलता आगरा ने अनेक स्थानों पर हो रही घोर हिंसा का प्रतिरोध किया और सदा के लिये हिंसा कांड उन स्थानों से हट गया उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ द्वारा जो देवी और देवताओं के नाम पर हिंसा हो रही है उसे घन्द कराना चाहिये।

हम इस बात पर माध्यस्थता पूर्वक विचार करते हैं कि हिन्दू समाज की कैसी टेढ़ी चाल है कि स्वयं अहिंसा धर्म को मानते हुए अपने देव और देवियों को हिंसक बना रहे हैं।

इसी लिये जो लोग अहिंसा धर्म को मानते हुए देव और देवियों के सामने पशुओं की बलि देते हैं वे अनुचित बर्ताव करने हैं। कैसे शोक का स्थान है कि

दिया है परन्तु उक्त सूत्रों में कहीं भी हिंसक बलि का विधान नहीं किया गया अतः उनके सामने जीव हिंसा करना युक्ति संगत नहीं है किन्तु अन्याय है सो इस प्रकार के हिंसक देव और देवियों के नाम पर जहाँ हिंसा होती हो सुखना तो उनकी दूर रही परन्तु वहाँ जाना भी न चाहिए।

हिंसा के कार्यों की अनुमोदना करने से भी महान् अशुभ कर्मों का घन्धन पड़ जाता है जिस के द्वारा कई जन्मों तक दुःखों का अनुभव करना पड़ता है।

इसके इलावा यह भी निश्चित नहीं है कि सुखना से अवश्यमेव ही शान्ति हो जायगी एक स्थान की घटना है कि किसी वैश्य ने अपने पुत्र की रक्षा के लिये कुछ सुखना सुखी थी वह वैश्य फिर पुत्र को लेकर उस देवी के स्थान पर सुखना उतारने के लिये गया उस ने वहाँ जाकर अपनी सुखना के अनुसार क्रिया करके अपने घर की ओर रास्ता लिया मार्ग में एक नदी पड़ती थी उसका जल बड़े वेग से बल रहा था अत्यन्त वर्षा के कारण उममें नूतन पानी की बाढ़ और भी आ गई जब वह वैश्य देवी के मंघ के साथ नदी में पार होने लगा तब उसके बालक का हाथ उस के हाथ में छूट गया वह बालक पानी में बह गया बहुत यत्न करने पर भी उसके प्राण न बच सके उस वैश्य के एक ही पुत्र था वह गेता पीटता अपने घर में आ गया

अथ पाठकगण ! देवी व देवों की रक्षा विषय स्वयं विचार कर सकने हैं कि वे अपने भक्तों के साथ कैसी भाव बल्ललता कर रहे हैं ।

अतः मिथ्या भ्रमों को छोड़ कर दान शील तप और भावना के द्वारा ही आत्म कल्याण करने के लिये शान्ति की आशा रखनी चाहिये ।

पर्यायिक—जीवाभिगम सूत्र में श्री भगवान् भगवान् महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि—हे भगवान् ! समुद्र का जल जंघु द्वीप के मनुष्यों पर उपद्रव क्यों नहीं करता इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान् ने यही प्रतिपादन किया कि हे गौतम ! धर्मात्माओं के धर्म के प्रभाव से और पुण्यात्माओं के पुण्य के प्रभाव से लवन समुद्र का जल जंघु द्वीप के दानी मनुष्यों पर उपद्रव नहीं कर सकता ।

तो इन कथन से स्पष्ट हो जाता है कि—कष्टों के दूर करने के लिये धर्म या पुण्य कर्म से दोनों ही मार्ग हैं संतुष्टि का बाट हो कष्टों के नाने का मार्ग है इन लिये दिन व रातों पर हिता होनी भी हो कुछ दूरियों को सोचने है कि व इनके अन्तर्गत करने का दृष्टिकोण हो ।
 १. दिन प्रकाश हो भी हो व रात में भी हो व रात में भी हो व रात में भी हो
 २. दिन प्रकाश हो व रात में भी हो व रात में भी हो व रात में भी हो
 ३. दिन प्रकाश हो व रात में भी हो व रात में भी हो व रात में भी हो

(स्वल्प समय का संचि)

क्र.सं.	स्थान	प्रतिवर्ष बंध होने वाले पशुओं की संख्या
१	गल्ली देवी मीनौर (मन्तपुर)	३०००
२	देवी जी का मंदिर (मारीड)	प्रति प्रति दिन मैला का १५०००
३	माता जी का मंदिर (मारवाड़)	अधिक ३०००
४	देवी देवी (काशी)	१४००
५	देवी जी (मीनौर)	१४००
६	बामुंडी देवी अष्टाक्षर आगरा	१५००
७	गंगा गिरि देवी कुम्भनगर	१०००
८	बगई माता नदरी आगरा	१५००
९	गंगा गिरि देवी कुम्भनगर	१५००
१०	माता कालिका देवी	१०००
कुल १०००००		१०००००

कार्य विवरण)

पल	विशेष
कलई बंद	२०० वर्ष से होती थी
पैय हुआ ४ को कलई बंद	१५० वर्ष से होती थी
प्रवाह जारी है पूर्ण सफलता नहीं हुई है	
कलई बंद हो गई	१०० वर्ष से होती थी
"	
"	
"	
"	
"	
रेलवे हाइड्रॉ टांक का टुकड़ा २५	१५० वर्ष से होती थी
४१ सड़क ४२ हा ४३	
४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५०	
५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७	
५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४	
६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१	
७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८	
७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५	
८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२	
९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९	
१००	

इस प्रकार से उक्त समाधि के द्वारा जो देवी श्री
देवताओं के नाम पर घोर हिंसा कांड होता था उनमें
बंद करवाया गया इसी प्रकार अन्य मज्जनों को
प्राप्त है कि जिन २ म्यानों पर इस प्रकार के कार्य
हो यहाँ यहाँ अपने मने पुरुषार्थ द्वारा बंद करने या करने
की चेष्टाएँ करते रहे इस प्रकार करने में अपने धर्म
शांति क्या- -परंभ मने जनता में शांति हो मरुती है
अहिंसा धर्म में हृदय रखने वाले मज्जनगण अपने धर्म
देवगुरु श्री धर्म में अद्वा रखते हुए उक्त हिंसक क्रिया
के करने के भार कदापि धारण न करें ।

क्योंकि - जब वेन वगैरहों का जाय आत्म कल्याण
शान्तिप्रद है तो मला फिर हिमक क्रियाओं के करने
क्या आवश्यकता है जब इस बात पर भी हृदय
है कि जिस प्रकार जीवों ने कर्म किये हैं उनका गुण
कल अरुणमें मोगना पड़ेगा ही कार्य प्रतिकार का
या करना यह मनुष्यों का एक व्यावहारिक मुख्य कार्य
बानु हृदय का गुण यह सब कर्मोर्पान ॥ इन बातों
इस उक्त कल हृदय हृदय भव मा ॥ अविनाश मा ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

घटना घड़ी गई हो ।

किन्तु इस रोग के कई भेद हैं उन के नाम भी जानना माता के नाम में ही प्रगट किये हुए हैं जैसे कि—यह ज्योती माता है, यह पदार्थ माता है, अमुरु घड़ी माता है इत्यादि ।

इसमें कोई भी मन्देह नहीं है कि—यमलोक पात के ज्ञान में कोई भी गेम बाहिर नहीं है परन्तु यह कोई घनादि लोक नियम नहीं है कि यह रोग अग्रह ही देखीप्रकाश में उत्पन्न होता है । पंच माता के गेम में जो शक्ति में गर्मी आये होती है वह समय पाकर यदि सौत किसी प्रकार में उबर्गान न हो जाती तो यह इस क्रम में शक्ति में निरुत्तरी है किन्तु निरुत्तरी समय उसे शक्ति करना यह बड़ा हानिकारक होता है इसी वामे शक्ति सौतरी का मेहनत इस में नहीं दिया जाना चाहिए मिला रही है तो गर्मी कोई अन्य हानि उत्पन्न न कर दे ।

अनुमान ५ यह शक्ति प्रणाली है कि—सौतरी न के वरुण है वरुण प्रकाश मान लिया गया हो क्योंकि इस समय के नरुण प्रकाश के अन्तर्गत है शक्ति व शक्ति है वरुण प्रकाश के वरुण प्रकाश होता है इन ५ वरुण प्रकाश के वरुण प्रकाश—यह शक्ति प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश—यह है कि

पादन्नाय शरीर में रुधिर है वह सर्व माता का ही अंश जानना चाहिए बालक का शरीर अति सकोमल होता है जिस में कि—वह उस गरमी को उपशांत नहीं कर सकता अतः वह रुधिर उष्णता का तत्त्व अधिक हो जाने से उद्गल खाकर इस आकृति में शरीर से बाहिर आने लगता है, जिस का निकल जाना ही अग्नि माना गया है ।

यदि केवल देवी प्रकोप ही माना जावे तब जो अनन्य भद्र चिरकाल में देवी की उपासना करते चले आ रहे हैं उन के घर में इस गैर की सर्वथा शांति रहनी चाहिए पण्डु यह भी देखने में कभी नहीं आया ।

साक्षिक जो टीका लगाने की प्रथा हो रही है उस में भी सर्वथा निरुपद्रव नहीं बरतना चाहिये कि—अब इस पर विन्दुल गाँवला माता का आचमन नहीं होगा क्योंकि—जिन्होंने अपने जन्म में बड़े बड़े टीका के लगाने का अधिकार किया है उनके शरीर में भी बड़ी बड़ी गाँवला माता का आचमन निश्चय ही हो जाना है मानने यह है कि जिस प्रकार जिसके विचारों में गैर की उपासना करने का अधिकार महारुद्रों को प्राप्त है वैसे ही

आर्य प्रतिकार हो सके उस के द्वारा ही समय व्यर्था करना चाहिए ।

क्योंकि —यह रोग माता के रज में उत्पन्न हुए रुधिर की गरमी के कारण में ही उत्पन्न होता है इस लिये जब तक बालक दूध के आश्रित होकर अपने जीवन की वृद्धि करने लगता है तब तक माता को अपने आहार और विहार में सावधानी के रखने की अत्यन्त आवश्यकता है कारण कि—माता के दूध में जिस प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होगा उसी प्रकार के पदार्थों का बालक के शरीर में संक्रमण हो जायगा ।

अतएव माता का जब आहार और विहार सावधानता पूर्वक होगा तब बालक पर भी रोगों का आक्रमण पहिले तो होगा ही नहीं और यदि होगा तो अत्यन्त निर्बल दशा में होगा ।

यदि माता के आहार और विहार में सावधानता नहीं रहने पाती तो बालक का शरीर भी सर्वथा निरोग दशा के आनंद से वंचित ही रहता है वह बेचारा पड़ी दीन दशा के साथ अपने जीवन की वृद्धि दशा में पदार्पण करने लगता है ।

केवल माता के पृजन में ही रोग की शान्ति मान बैठना यह बान योग्यता के लक्षणों में बाहिर ही की मानी है ।

क्योंकि यदि श्रुतियों के अनुसार पथ्य और अप-
थ्य आहार पर विचार न किया जायगा तब शारीरिक
दशा भी स्वच्छता के साथ रहने के लिये अनमर्थ हो
जायगी जैन सम्प्रदाय नामक पृथक् में लिखा है कि—
देखो समस्त श्रुतु में टंडा खाना बहुत ही हानि करता है
परंतु शीतलातम (शीतला नमनी) को नय ही
तोंग टंडा खाते हैं गुड़ भी इस श्रुतु में महा हानिकारक
है तो भी शीतला ताम के दिन खाने के लिये एक दिन
पहिले ही ने गुलराव गुलपपड़ी और तेल पपड़ी मिल्लिये
गेटिकादि पदार्थ बनाकर अवश्य ही इन श्रुतु में खाते
हैं यह याम्य में तो अविद्या देवी का प्रभाव है परंतु शीतला
देवी के नाम का बहाना है । हे कुलदेवी गृहलक्ष्मिण्यो !
जरा विचार तो करो कि—दया धर्म में दिग्द्व और शरीर
को हानि पहुंचाने वाले अर्थात् इह नर और परमर को
बिगाड़ने वाले इन प्रकार के खान पान में क्या लाभ है ?
जिन शीतला देवी को पूजते = तुम्हारी पक्षियां नर
गुलर गई परंतु आज तक भी शीतला देवी ने तुम पर दया
नहीं की अर्थात् आज तक तुम्हारे पक्ष इस शीतला देवी
के प्रभाव में क न खाते हैं न खाने का प्रभाव है न ही
और इतने मर गए हैं न ही न ही न ही न ही न ही न ही
क्या नही ?

इन सब इस के न ही न ही न ही न ही न ही न ही न ही

देगा है इस लिये सुन्न पुरुषों को उक्त हानिकारक बातों पर अवश्य ध्यान देकर उनका सुधार करना चाहिये ।

इस लेख से यही सिद्ध होता है कि—आर्य प्रतिकारों को मानते हुए केवल शीतला माता के ही मन में न पड़ना चाहिए ।

अतएव इन कथाओं के करने से आत्म-विकाश नहीं हो सकता हम लिये शास्त्रों के श्रवण करने का अभ्यास अवश्यमेव करना चाहिये क्योंकि जब शास्त्रों के सुनने का ठीक अभ्यास पड़ जायगा तब पदार्थों का ठीक २ ज्ञान हो जायगा जैसे कि उन्माद के रोग में प्रायः बहुत से लोगों को यक्षाधिष्ठित (भूत प्रवेश) का प्रायः भ्रम पड़ जाता है इस में कोई भी सन्देह नहीं है कि यह रोग दोनों कारणों से उत्पन्न हो जाता है जैसे कि एक तो मोहनीय कर्म के उदय में दूसरे देव कारण से परन्तु मोहनीय कर्म के उदय से विशेष उत्पन्न होता रहता है देव प्रयोग में उसकी अपेक्षा कथंचित् होता है अपितु अज्ञानता के कारण लोगों ने प्रायः इस रोग को देव कारण ही मुख्य माना हुआ है इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि देव कारण से उक्त रोग हो सकता है किन्तु वर्तमान काल में देवों के नाम पर पापघट भी अतीव उच्चत दशा को प्राप्त हो गये हैं इस विषय को जानने के लिये जैन सम्प्रदाय पुस्तक में उक्त विषय को उद्धृत करने हैं जैसे कि—

उन्माद अर्थात् हिर्ष्याग्न्या (Hirshyagnya)

रोग का वर्णन ।

लक्षण यथापि इमं रोगं कलत्रेण विविध प्रकार
क अनङ्ग नष्ट क हानि इ अर्थात् ऐसे बहुत थोड़े

गैंगे गौरी कि जिनके चिन्ह इन द्विष्टारिया गैंग में न होते
हो तथापि इनका मुख्य चिन्ह खंचतान है । यह खंचतान
निद्रावस्था (नींद की हालत) और एकाएकी (अचानक)
होने के समय में नहीं होती किन्तु जब गैगी के पास
दूसरे लोग होते हैं तब ही होती है तथा एकाएक (अचानक)
न होकर धीरे - धीरे होती हुई मालूम पड़ती है गैगी
परिले हमता है सकता है सोचे उन के माग्ना है और उन
समय उनके गोला भी ऊपर को बढ़ जाता है खंचतान के
समय यद्यपि समाधानता मालूम होती है परन्तु वह
मादा चलने में मिट जाती है कभी २ खंचतान थोड़ी
और कभी ३ अधिक होती है गैगी अपने हाथ पैरों को
फिरावा है तथा पहारे माग्ना है गैगी के दांत रंध
जाते हैं परन्तु प्रायः जीभ लगी आवढ़नी और न मुख
में घुल गिरती है गैगी का एक गुण है वह अपने बाजों
को मोड़ता है वस्त्रों को फाड़ता है तथा लड़का आसन
बसा है उसे खेंचता है उस हाथ को हार्य है उन समस्त
प्रकार के व्यवहार से वह बच्चा बहुत दूर न जाया है
इन सबसे यह बात साबित होती है कि गैगी एक प्रकार का
का दुर्बल बच्चा होता है जो कुछ भी कर पायेगा वह करता है
कुछ नहीं कर पायेगा वह नहीं करेगा इस कारण गैगी को
निकट रहना चाहिए ताकि उसके व्यवहार से उसे नुकसान न हो
क्या है यह बात कि गैगी एक प्रकार का दुर्बल बच्चा होता है

प्रगट कर्ता है किमी समय अति उदाम हो जाता है कभी कभी अति आनन्द दशा में मे भी एकदम उदामी को पट्टेन जाता है अर्थात् हेमते २ रोंने लगता है अन्य को मारता है तथा लड़ाई करने लगता है इसी प्रकार कभी २ उदामी की दशा में मे भी एकदम आनन्द को प्राप्त हो जाता है अर्थात् रोंने २ हंसने लगता है गोंगी का चिंग हंग बल का उत्पुरु (आह बाला) रहता है कि लोग मेरी गण प्यान दे का दया को प्रकट करें तथा जय पेमा दिया जाता है तब वह अपने पागलपन को और भी अधिक प्रगट करने लगता है ।

[illegible]

नाक, कान, आंख और जीभ इन इन्द्रियों में कई प्रकार के विकार मालूम होते हैं अर्थात् कानों में घोंघाट (घों २ की आवाज़) होता है आंखों में विचित्र दर्शन प्रतीत (मालूम) होते हैं जीभ में विचित्र स्वाद तथा नाक में विचित्र गन्ध प्रतीत होते हैं पेट में अर्थात् पेट में से गोला ऊपर को चढ़ता है तथा वह छाती और गले में जाकर ठहरता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है—कि—रोगी को अधिक व्याकुलता हो रही है तथा वह उस (गोले) को निकलवाने के लिये प्रयत्न कराना चाहता है कभी २ स्पर्श का ज्ञान बढ़ने के बदले (इवज्ज में) उस (स्पर्श) का ज्ञान न्यून (कम) हो जाता है अथवा केवल शून्यता (शरीर की सुन्नता) सी प्रतीत होने लगती है अर्थात् शरीर के किसी भाग में स्पर्श का ज्ञान ही नहीं होता है ।

इस रोग में गति सम्बन्धी भी अनेक विकार होते हैं जैसे—कभी २ गति का विनाश हो जाता है अकेली दांती लग जाती है एक अथवा दोनों हाथ पैर खिंचते हैं खिंचने के समय कभी २ स्नायु रह जाते हैं और अधांग (आधे अंग का रह जाना) अथवा उन्नतम्भ उन्नयों का रुकना अर्थात् बंध जाना हो जाता है एक वा दोनों हाथ पैर रह जाते हैं अथवा तमान गगन रह जाता है और गेंगों को शय्या चारपाई का आधय नना पहना है कभी आवाज़ बंद जाता है और गेंगों में बन्कुल हा नहा दोना जाना

इस रोग में कभी २ स्त्री का पेट बड़ा हो जाता है और उसको गर्भ का भ्रम होने लगता है परंतु पेट तथा योनि के द्वारा गर्भ के न होने का ठीक निश्चय करने में उस का भ्रम दूर हो जाता है गर्भ के न रहने का निश्चय जोंग-फार्म के सुंधाने में अथवा विजुली के लगाने से पेट के शीघ्र बैठ जाने के द्वारा हो सकता है ।

इस रोग में युक्त स्त्रियों में प्रायः अजीर्ण वमन (उलटी) अम्लपित्त उद्वार दस्त की कब्जी पूक गोला खांसी इस अधिक आर्तव का होना न होना पीड़ा से युक्त आर्तव का होना और मूत्र का न्यूनाधिक होना यह लक्षण पाये जाते हैं इन के पेशाब में गर्मी आदि विचित्र प्रकार के निमी होते हैं ।

रोगी के यथार्थ वर्णन से तथा इस रोग के चिह्नों से समुदाय (समूह) का ठीक मिलान करने से यद्यपि इस रोग का ठीक २ निश्चय हो सकता है परन्तु तथापि कभी-कभी यह अरुण्य । ज्वर । मन्देह । शूल । होता है कि-रोग विशेषताओं के मध्य समान । है अथवा सामान्य है अथवा कभी-कभी होना हो परीक्षा जांच । का करना अति हासन । उन्नत मांस्य । हो जाता है परन्तु जो बुद्धिमान् अंग अनुभव । यद्यपि इस रोग की सूचनान को वापु अन्य । कि रोग के द्वारा ठीक २ परिचान लेने हैं ।

हालांकि इस रोग का सामान्य कारण कोई भी नहीं

इस रोग में कभी २ स्त्री का पेट बड़ा हो जाता है और उसको गर्भ का भ्रम होने लगता है परंतु पेट तथा योनि के द्वारा गर्भ के न होने का ठीक निश्चय करने से उसका भ्रम दूर हो जाता है गर्भ के न रहने का निश्चय इतना फार्म के सुपाने से अथवा बिजुली के लगाने से पेट के शीघ्र पंठ जाने के द्वारा हो सकता है ।

इस रोग से युक्त स्त्रियों में प्रायः अजीर्ण यमन (उल्टी) अम्लपित्त टकार दस्त की कम्जी पूँक गोला खाँसी दर अधिक आर्तव का होना न होना पीड़ा से युक्त आर्तव का होना और मूत्र का न्यूनाधिक होना यह लक्षण पाये जाते हैं इन के पेशाब में गभी आदि विचित्र प्रकार के भी होते हैं ।

रोगी के यथार्थ वर्णन से तथा इस रोग के चिह्नों के समुदाय (समूह) का ठीक मिलान करने से यद्यपि इस रोग का ठीक २ निश्चय हो सकता है परन्तु तथापि कभी-कभी यह भ्रवरय (ज्वर) मन्देह (शक) होता है कि-रोग द्वितीयमा के सदृश (समान) है अथवा वास्तविक है अर्थात् कभी २ रोग की परीक्षा (जांच) का करना अनिवार्य है । बहुत भ्रान्तिकल हो जाता है परन्तु जो बुद्धिमान और अनुभवी वैद्य है व उस रोग की संशयान को वापु अन्य आदि रोग के द्वारा ठीक २ पहचान लेते हैं ।

कारण उस रोग का वास्तविक कारण कोई भी नहीं

इस रोग में कभी २ स्त्री का पेट बड़ा हो जाता है और उसको गर्भ का भ्रम होने लगता है परंतु पेट तथा योनि के द्वारा गर्भ के न होने का ठीक निश्चय करने से उस का भ्रम दूर हो जाता है गर्भ के न रहने का निश्चय प्रसव काल के सुपाने में अथवा बिजुली के लगाने में पेट में शीघ्र पेट जाने के द्वारा हो सकता है।

इस रोग में युक्त स्त्रियों में प्रायः अजीर्ण घमन, अम्लपित्त हृकार दन्त की कन्जी पूँछ गोला अधिक आतिय का होना न होना पीड़ा में युक्त आतिय होना और मूत्र का न्यूनाधिक होना यह लक्षण हैं इन के पेशाब में गभीर आदि विविध प्रकार के भी होते हैं।

रोगी के मयाय वयन से तथा इस रोग के मयुदाय (ममूह) का ठीक मिलान करने से यद्यपि इस रोग का ठीक २ निश्चय हो सकता है परन्तु तथापि कभी यह अवस्था (त्रस्त) मन्देह (शक) होता है कि रोगी शिष्टांगिया के मरण (ममान) है अथवा वाम्नाविक है अथवा कभी २ रोग की परीक्षा (जांच) का करना अति हर्षित वजन मांसकन हो जाता है परन्तु जो बुद्धिमान अथवा अनुभवी लोग २ इस रोग की सूचनान को राखे अन्य ६ लक्षणों के द्वारा ठीक २ पहिचान लेते हैं।

इस रोग का साम्नायिक कारण कोई भी नहीं

होता है तथा इसके हँसना और रोना आदि लक्षणों को जब स्त्रियां प्रकट करती हैं उस समय हमारे भोले श्रीमान् लोग तथा साधारण जन रोग और उसके हेतु को न जान कर भूत आदि की बाधा ही समझ लेते हैं तथा डोरा डंडा यंत्र मंत्र और झाड़ा झपाटा आदि करने कराने में कुछ भी बाकी नहीं रखते हैं ऐसे समय को पाकर ठग लोग भी उनको अपने पंजे में फँसा कर अपना मतलब साधने में कुछ भी बाकी नहीं रखते इस प्रकार यंत्र मंत्र डोरा डंडा और झाड़ा झपाटा आदि करते कराते उनको वषों पीत जाते हैं और हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं परंतु रोगी को कुछ भी लाभ नहीं होता है अर्थात् वह हिष्टीरिया रूपी भूत ज्यों का त्यों ही बना रहता है आग्निकार परिणाम (नतीजा) यह होता है कि-रोगी के सब कुटुम्बी जन हाथ मलमल कर पछनाते हैं और बहुत समय के हो जाने से यह रोग प्रबल रूप धारण कर लेता है और रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।

प्रियवाचकबुन्द ! अब तो चेतो और अविद्या की शरण छोड़कर विद्या देवी की उपासना करो अर्थात् भूत प्रेत आदि के भ्रम (वहम) को तथा मावड्या जी और भैरव जी आदि के दाँप को एवं कामण द्रमण आदि के वहमों को छोड़ो । देवों ! उन्हीं वहमों ने इस गृहस्थाश्रम का सत्यानाश कर दिया है अगर करने जानें हैं इस लिये सज्जनों

और बुद्धिमानों को इन वहमों को स्वयं त्याग देना चाहिये तथा प्रति नगर (हर शहर) और प्रति ग्राम (हर गांव) में इन वहमों से बचने का उपदेश भी लोगों को करना चाहिये कि—जिससे ये वहम सर्वत्र ही दूर हो जावें (प्रश्न) आपने भूत प्रेत आदि के विषय में केवल भ्रम (वहम) बतलाया सो क्या आप भी अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के समान पूर्वाचार्यों के वचनों को मिथ्या ठहराते हैं ? (उत्तर) प्रियबंधुओं ! हम पूर्वाचार्यों के वचन को कभी भी मिथ्या नहीं ठहरा सकते हैं और ना ही उनके वचनों का खंडन कर सकते हैं क्योंकि—उन के वचनों को मानना तथा उसी के अनुसार चलना हम सब लोगों का परम धर्म है जो लोग उन के वचनों को नहीं मानते तथा उन के वचनों का खण्डन करते हैं उन लोगों की यह बड़ी भूल है, क्योंकि वे (पूर्वाचार्य) महात्मा परोपकारी और सत्यवादी थे तथा उनका वचन इस भव और परभव दोनों में हितकारी है इस लिये हमने भी इस ग्रन्थ में उन्हीं महान्माओं के वचनों को अनेक शास्त्रों से लेकर संगृहीत किया है किन्तु जिन लोगों ने उक्त महान्माओं के वचनों को नहीं माना वे अविद्या उपानयन ममभे गये और उर्मा के प्रमाद में वे धर्म को अधर्म मन्ये, असम्यक और असम्यक को सम्यक, शुद्ध को अशुद्ध और अशुद्ध को शुद्ध जड़ को चेतन और चेतन को जड़ तथा

अधर्म को धर्म समझने लगे वस उन्हीं लोगों के प्रताप में आज इस पवित्र गृहस्थाश्रम की यह दुर्दशा हो रही है और होती जाती है तथा इस आश्रम की यह दुर्दशा होने में इस के आश्रयीभूत (सहारा लेने वाले) शेष तीन आश्रयों की दुर्दशा होने में आश्चर्य ही क्या है ? क्योंकि जैसा आहार वैसा उद्धार वस हमारे इस पूर्वोक्त वचन पर थोड़ा सा ध्यान दो तो हमारे कथन का आशय तुम्हें अच्छे प्रकार से मालूम हो जावेगा ।

प्रश्न—आपने भूत प्रेत आदि का केवल बहम बतलाया है सो क्या भूत प्रेत आदि हैं ही नहीं ।

उत्तर—हमारा यह कथन नहीं है कि भूत प्रेत आदि कोई पदार्थ नहीं हैं क्योंकि हम सब ही लोग शास्त्रानुसार स्वर्ग और नरक आदि सब व्यवहारों को मानने वाले हैं अतः हम भूत प्रेत आदि सब कुछ मानते हैं क्योंकि जीव विचार आदि ग्रन्थों में व्यन्तर देवों के आठ भेद कहे हैं पिशाच, भूत, यक्ष, गक्षम, किन्नर, किंपुरुष, मङ्गोरग और गन्धर्व इस लिये हम उन सब को यथावत् (ज्यों का त्यों) मानते हैं इस लिये हमारा कथन यह नहीं है । जो गृहस्थ लोग गंग के समय में भूत प्रेत आदि के बहम में फँस जाते हैं या उनकी यह धृष्टता है क्योंकि देवी उपर लिखे दृष्ट जो पिशाच आदि देव हैं वे प्रत्येक मनुष्य के गर्भ में नहीं आते, हा यह दूसरी बात है

कि पूर्व भव (पूर्व जन्म) का कोई वैरानुबन्ध (वैर का नुबन्ध) हो जाने से ऐसा हो जावे (किसी के शरीर में पिशाचादि प्रवेश करे) परन्तु इस बात की तो परीक्षा सहज में हो सकती है अर्थात् शरीर में पिशाचादि का प्रवेश है वा नहीं इस बात की परीक्षा को तुम सहज में थोड़ी देर में ही कर सकते हो । देखो, जब किसी के शरीर में तुम को भूत प्रेत आदि की सम्भावना हो तो तुम किसी छोटी सी चीज को हाथ की मुट्ठी में रख कर उससे पूछो कि हमारी मुट्ठी में क्या चीज है ? यदि वह उस चीज को ठीक २ चतला दे तो पुनः भी दो तीन बार दूसरी चीजों को लेकर पूछें जब कई बार ठीक २ चतला दे तथा भविष्यत् बाणी उसकी ठीक निकल पड़े जैसे कि किसी स्थान पर धन भूमि पर रक्खा हुआ वह चतला दे या पर्वतों आदि में ठीक २ चतला दे तो वेशक शरीर में भूत प्रेत आदि का प्रवेश सम्भनना चाहिये ।

यही परीक्षा भैरुं जी तथा मावड्यां जी आदि के भोषों पर (जिन पर भैरुं जी आदि की छाया का आना माना जाता है) भी हो सकती है अर्थात् वे (भोषे) भी यदि वस्तु को ठीक २ चतला दें तो अलचना उक्त देवों की छाया उन के शरीर में नभननी चाहिये परन्तु यदि मुट्ठी की चीज को न चतला नके तो ऊपर

कहे हुए दोनों को मिथ्या समझना चाहिये ।

प्रश्न—हमने आप की बातलाई हुई परीक्षा को तो कर्मी नहीं किया क्योंकि यह बात आज तक हमको मालूम ही नहीं थी परन्तु हमने भूतनी को निकालते तो अपनी आंखों से (प्रत्यक्ष) देखा है यह आप से कहता है ।

सुनिये—मेरी स्त्री के शरीर में महीने में दो तीन बार भूतनी आया करती थी मैंने बहुत से झाड़ा झपाड़ा करने वालों से झाड़े झपाड़े आदि करवाये तथा उनके कहने के अनुसार बहुत सा द्रव्य भी व्यय किया परन्तु कुछ भी लाभ नहीं हुआ आखिरकार झाड़ा देने वाला एक उस्ताद मिला उस ने मुझ से कहा कि मैं तुम को आंखों से भूतनी को दिखा दूंगा तथा उसे निकाल दूंगा परन्तु तुम से एक सौ एक रुपया लूंगा मैंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया पीछे मंगलवार के दिन शाम को वह मेरे पास आया और मुझ से फूलस्केप कागज का आधा शीट (तस्ती) मंगवाया और उस कागज को मंत्र कर मेरी स्त्री के हाथ में उसे दिया और लोवान की धूप देता रहा पीछे मन्त्र पढ़ कर मान कंकड़ी उमने मारी और मेरी स्त्री ने कहा कि देखा हम में तुम्हें कुछ दीखता है मेरी स्त्री ने लज्जा के कारण जब कुछ नहीं कहा तब मैंने उस कागज को देखा तो उस में साचान भूतनी का चेहरा मुझ का दाय्य पड़ा तब मुझ को विश्वास हो गया और

भूतनी को देखा ही नहीं था (यह नियम की बात है कि पहिले साक्षात् देखे हुए मूर्तिमान् पदार्थ के चित्र को देख कर भी वह पदार्थ जाना जाता है) वस बिना भूतनी के देखे कागज में लिखे हुए चित्र को देखकर भूतनी के चेहरे का निश्चय कर लेना तुम्हारी अज्ञानता नहीं तो और क्या है ?

प्रश्न—हमने माना कि कागज में भूतनी का चेहरा भले ही न हो परन्तु बिना लिखे वह चेहरा उस कागज में आगया यह उसकी उस्तादी नहीं तो और क्या है ! जब कि बिना लिखे उसकी विद्या के बल से वह चेहरा कागज में आ गया इस से ठीक निश्चय होता है कि वह विद्या में पूरा उस्ताद था और जब उसकी उस्तादी का निश्चय हो गया तो उसके कथनानुसार कागज में भूतनी के चेहरे का भी विरवास करना ही पड़ता है ।

(उत्तर) उसने जो तुम को कागज में साक्षात् चेहरा दिखला दिया वह उसकी विद्या का बल नहीं किन्तु केवल उसकी चालाकी थी तुम उस चालाकी को जो विद्या का बल समझते हो वह तुम्हारी विलकुल अज्ञानता तथा पदार्थ विद्यानभिज्ञता (पदार्थ विद्या को न जानना) है देगो ! बिना लिखे कागज में चित्र का दिखला देना यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि पदार्थ विद्या के द्वारा अनेक प्रकार के अद्भुत (विचित्र)

अभावरूप पदार्थ का मन के ऊपर इस प्रकार से असर हो जाता है फिर जो भाव रूप-पदार्थ का आश्रय लेकर कार्य किया जाए उसका क्या ही ठिकाना है ।

अर्थात् भवनपति व्यन्तर ज्योतिषी और वैमानिक इस प्रकार चारों जाति के देव गण विद्यमान हैं वे जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार कारणीभूत बन भी जाते हैं परन्तु वर्तमान समय में उन के नाम पर बहुत से पाखण्ड प्रचलित हो रहे हैं अतएव विद्वान् वर्ग को योग्य है कि—वे भ्रम में ही फँसकर दुःखित न रहें अपितु परीक्षा करें ।

क्योंकि—परीक्षा द्वारा सत्य और असत्यका निर्णय मली प्रकार से किया जा सकता है तथा धृष्ट में है कि—ब्रह्मचर्यादि व्रतों के ठीक न पालन किये जाने पर मन की अत्यन्त निकृष्ट दशा हो जाने पर भी उन्माद की प्राप्ति हो सकती है अतएव जिस आत्मा की उक्त दशाएं होजाएं उस की पूर्वोपर सब दशाओं पर बुद्धि पूर्वक विचार करना चाहिए ।

साथ ही इस बातका भी विचार रखना चाहिए कि—धर्मात्मा और ब्रह्मचारी जनों को तो देव भी नमस्कार करते हैं तो भला फिर वे धर्मात्माओं को पीड़ित किम प्रकार कर सकते हैं ।

यदि पिछले जन्म के वरानुबंध से किसी देव विशेष

के द्वारा पीड़ा हो भी गई तो वह अहिंसा धर्म के ग्रहण से और ब्रह्मचर्य के धारण करने से दूर हो सकती है अतः धर्म में सदैव काल लीप्त रहना चाहिए जिस से कि-कष्ट उत्पन्न हो न हो सके । जैसे कि—

धम्मो मंगलमुक्खिहं अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमंसंति जस्स धम्मे सयामणो ॥

दर्शवैकालिकसूत्र अध्याय प्रथम गाथा प्रथम ।

भावार्थ—सब मंगलों में धर्म मंगल उत्कृष्ट है जो अहिंसा संयम और तप रूप है अर्थात् दया धर्म, संयम धर्म और तप धर्म । यह तीनों धर्म उत्कृष्ट मंगल हैं देवता भी उस आत्मा को नमस्कार करते हैं जिसका कि उक्त धर्मों में सदा मन लगा रहता है ।

देव दासव गंधवा उक्ख रक्खस्स किएलरा ।

बंभयारि नमंसंति दुक्खं वे करंति ते ॥ उत्तराख्ययन अ० १६

भावार्थ—देवता दानवदेव गंधर्वदेव यह राक्षस और कितने सबही प्रकार के देवता ब्रह्मचारी आत्मा को नमस्कार करते हैं क्योंकि—इन व्रत का पालन करना अन्यन्त दुष्कर है अतः जो उक्त दुष्कर व्रत का पालन करते हैं उन को देवगण भी हर्षयुक्त हो कर नमस्कार करते हैं जो सब कष्टों में बचने के लिये उक्त धर्म और ब्रह्मचर्य व्रत अवश्यमेव धारण करने चाहिए ।

जिस से दोनों लोकों में कल्याण की प्राप्ति हो और आत्मविकाश होने पर मुक्ति के साधन की योग्यता प्रकट होवे ।

ग्यारहवां पाठ ।

(माता और पुत्री का संवाद)

पुत्री—माता जी ! मेरे जन्म का मुख्योद्देश क्या है ?

माता—पुत्री ! मेरे जन्म का मुख्योद्देश योग्यतापूर्वक गृहलक्ष्मी बनकर सहस्रों महिलाओं में आदर्श बनना है क्योंकि—मेरे आदर्श में लाखों कन्याएं सुमार्ग में चलने वाली होजाएंगी ।

पुत्री—माता जी ! मुझे योग्यता किस प्रकार प्राप्त करनी चाहिए ?

माता—बेटी ! योग्यता दो प्रकार से धारण की जाती है एक तो विद्या से दूसरी आचरण से ।

पुत्री—माता जी ! विद्या से योग्यता किस प्रकार प्राप्त करनी चाहिए ?

माता—हे मेरी प्यारी कन्ये ! पहिले पहल कन्याओं को योग्य है कि—बढ़ धार्मिक पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षाएँ मांगें नन्पश्चान् वे शिष्यकलाओं में भी अपनी योग्यता

जिम में दोनों लोकों में कल्याण की प्राप्ति हो
और आत्मविकाश होने पर मुक्ति के साधन की योग्यता
प्रकट होवे ।

ग्यारहवां पाठ ।

(माता और पुत्री का संवाद)

पुत्री—माता जी ! मेरे जन्म का मुख्योद्देश क्या है ?

माता—पुत्री ! मेरे जन्म का मुख्योद्देश योग्यतापूर्वक
गृहलक्ष्मी बनकर महर्षि महिलाओं में आदर्श बनना है ।
क्योंकि—तेरे आदर्श में लाखों कन्याएँ सुभागि में बनने
वाली हो जायेंगी ।

पुत्री—माता जी ! मुझे योग्यता किम प्रकार प्राप्त
करनी चाहिए ?

माता—बेटी ! योग्यता दो प्रकार में प्राप्त की
जाती है एक तो शिक्षा में दूसरी आभ्यास में ।

पुत्री—माता जी ! शिक्षा में योग्यता किम प्रकार
प्राप्त करनी चाहिए ?

माता—हे मेरी प्यारी कन्या ! पवित्र परम कन्याओं
की योग्यता है कि—बहुधा विभिन्न वात्स्यान्यायों में धार्मिक
अवस्था में रह कर बहू विभिन्न कल्याणों में भी अपनी योग्यता

होती है—यह वे धार्मिक शिक्षाओं में मिलते हैं।
 लेकिन उन के मन में जो बुरे विचार उत्पन्न होते हैं वे
 न मिलते हैं। बदले हुए ही नहीं किन्तु वे धार्मिक
 शिक्षा द्वारा अपने जीवन को पवित्र बना सकेंगे और
 भविष्य के संसार में वे अपना जीवन सुखपूर्वक
 जीने में सक्षम हो जाएंगे।

हरी—महाराज जी ! धार्मिक शिक्षा किसे कहते हैं ?

महाराज—मेरी प्रिय बेटो ! धार्मिक शिक्षा उनका
 मत है कि धर्म शिक्षाओं में अपना जीवन पवित्र होकर
 ईश्वर के लोके में भी सुख को प्राप्त कर सकें।

हरी—महाराज जी ! वे शिक्षाएं मुख्य २ कौनसी हैं
 और वे धर्म करने में दोनों लोगों में सुख हो सकता है ?

महाराज—हरी ! पहिले धार्मिक शिक्षा यह बदलाती
 है कि—यह संसार कदादि कलमें है इन में हर एक चीज
 में अपने धर्म का एक मूल बिंदु है बिना धर्म बिंदु इन का
 मूल्य नहीं हो सका किन्तु जो दूसरे के धर्म में जो
 धर्मों में मुख्य धर्म को प्राप्त हो गई है वह इन धर्मों
 को धर्म प्राप्त करना और धर्म पवित्र बनाना चाहिए जो धर्म
 में धर्म के धर्मों में धर्मों के धर्म अनुष्ठान हैं उन के
 धर्म धर्म में धर्म धर्म धर्म के धर्म हैं

हरी—महाराज जी ! धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म हैं
 धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म

का नाश न करना चाहिए । यही पहिला अनुव्रत है ।

पुत्री—जब हम रोटी पकाती हैं और पानी भरकर लाती हैं तथा और मारे घर के काम काज करती हैं तो क्या उस समय कोई जीव नहीं मरता होगा ?

माता—पुत्री ! घर के काम काज करते समय मुख्य कन्याओं को उचित है कि वे मारे काम काज बिना यत्न न किया करें ।

पुत्री—माता जी ! जब चून्हा चाँका व चक्री का काम करना पड़ता है तो उस समय यत्न कैसे किया जाय ?

माता—पुत्री ! चून्हे या चाँके का काम करते समय पहिले सव स्थानों को भली प्रकार देख लेना चाहिये कि कोई जीव तो नहीं बैठा है यदि देखने पर कोई जीव दृष्टिगोचर हो जाये तब उसके प्राण बचा देने चाहिये । इसी प्रकार जब पानी के घड़े आदि का काम पड़ जाय तब भी यह स्थान भली प्रकार देख लेने चाहिये क्योंकि गरमी के कारण शीतल स्थान जानकर कई विष वाले जीव भी उस स्थान पर आ बैठते हैं देखने पर अपना और उन जीवों का भला हो जाता है ।

पुत्री—माता जी ! चक्री को किस तरह देखना चाहिये ?

माता—पुत्री ! उम के पृष्ठ को उठाकर उम देखना चाहिये कि उम में कोई जीव ना नहीं बैठा हुआ है क्यों-

जिसे ममय कीड़ी व मुसरी आदि जीव उस में लगे होते हैं न देखा जाय तो उन के प्राण हरण हो जाते हैं वृक्ष आदि पदार्थ अपवित्र होकर फिर उन जीवों के लिये अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।

पुत्री—माता जी ! क्या हमें पीसना कूटना इंधन खाना पकाना सीना परोना पानी आदि भरना तथा कृता पीना कोई भी काम बिना देखे न करना चाहिये ?

माता—हे मेरी प्यारी बेटा ! जितने काम घर की न्यायों को करने पड़ते हैं उन सब कामों को बिना देखे न करना चाहिये ।

पुत्री—माता जी ! क्या दीपमालिका के दिन हमें इसका भी न खेलना चाहिये ?

माता—पुत्री ! दीपमालिका तो क्या परन्तु जुआरी भी न खेलना चाहिये ।

पुत्री—माता जी ! इस के खेलने में क्या दोष है ?

माता—पुत्री ! इस के खेलने में कर्मभयपरायणता को नाश होकर केवल अन्याय ही बढ़ जाता है फिर जितने घोंरी आदि के अंगन हैं व इस के अंगन में सब लग जाते हैं अतः व अंगन बढ़ते जाते हैं अतः जुआरी को भोजन नहीं पड़ता

पुत्री—माता जी ! इस के खेलने में क्या दोष है ?
माता—पुत्री ! इस के खेलने में कर्मभयपरायणता को नाश होकर केवल अन्याय ही बढ़ जाता है फिर जितने घोंरी आदि के अंगन हैं व इस के अंगन में सब लग जाते हैं अतः व अंगन बढ़ते जाते हैं अतः जुआरी को भोजन नहीं पड़ता

माता—हे प्यारी कन्ये ! यदि किमी ने कुछ जीत भी लिया उस धन का इस प्रकार से प्रकाश होना है जैसे घूमने हुए दीपक का । फिर पुरे कर्मों से भाग्य की क्या परीक्षा होगी परीक्षा तो पहिले ही हो गई होगी अच्छे काम को छोड़कर पुरे काम में लग गया । क्या जीतने का भी निश्चय नहीं है इसकी जीत भी हानि का फलक है पुत्री इसे कदापि न संतुलना चाहिये ।

पुत्री—माता जी ! टीपमालिका का पर्व क्यों मनाया जाता है ?

माता—पुत्री ! हमारे श्री भगवान् महाश्री स्वामी उस रात्री को मोक्ष में पधारे थे सो उस समय देवों ने आकर उत्सव किया था उसी दिन से श्रीभगवान् की स्मृति के लिए यह पर्व भारतवर्ष में मनाया जाने लगा ।

पुत्री—माता जी ! हमें फिर उस रात्री में क्या करना चाहिये ।

माता—पुत्री ! उस रात्रि में भक्ति पूर्वक श्रीभगवान् का जाप करना चाहिये । और उन के पवित्र गुणों का अनुकरण करना चाहिये ।

पुत्री—माता जी ! क्या घर के सब काम काज बिना सावधानी में न करने चाहिये ।

माता—हे बेटा ! घर के सब काम काज बिना सावधानी में कोई भी न करना चाहिये ।

पुत्री—माता जी ! दूसरा अनुव्रत श्रीभगवान् ने कौनसा बतलाया है ?

माता—हे बेटी ! जानकर भूठ न बोलना यह दूसरा अनुव्रत श्रीभगवान् ने बतलाया है ।

पुत्री—माता जी ! इसका मैं पूरा अर्थ नहीं समझी ।

मा—पुत्री ! श्रीभगवान् ने प्रतिपादन किया है कि—
 गृहस्थों से सर्वथा तो भूठ का त्याग हो ही नहीं सकता
 किन्तु जिसके बोलने से धर्म और मान्यारिक कार्यों में
 बड़ा आघात पहुँचता हो पहिले इस प्रकार के भूठ का
 त्याग कर देना चाहिए जैसे कि—वर कन्या के सम्बन्ध
 विषय भूठ बोलना गो आदि पशुओं के लिये भूठ बोलना
 भूमि के लिये भूठ बोलना किर्मी की वस्तु को रक्ख
 फिर कह देना कि—मेरे पाम तो रक्खी ही नहीं और भूठ
 साँची भरना इत्यादि प्रकार का भूठ न बोलना चाहिए ।

पु—माता जी ! किर्मी को गाली देने में क्या दोष है ?

मा—हे बेटी ! गाली देने में एक तो अन्तःकरण
 मलिन होती है दूसरे उसकी आत्मा दुर्गन्धित होकर है
 दुःख देना ही बड़ा पाप शास्त्रों ने माना है इस लिये
 किर्मी को भी गाली न देनी चाहिए ?

पु—माताजी ! पिता बड़ा भारी नरक और दुःख
 घर के सम्बन्धों है उनसे किस प्रकार बचना चाहिए ?

मा—पुत्री ! जितने घर के सम्बन्धी हैं उनमें यथायोग्य विनय से वर्तना चाहिए—क्योंकि—जब उन मरम्मान्धियों का यथायोग्य सत्कार किया जावेगा तब परम्पर प्रेम भाव बढ़ जाएगा जिससे फिर हरएक कार्य की वृद्धि होती रहेगी ।

पु—माताजी ! क्या मयको “जी” के साथ ही पुलाना चाहिये ?

मा—पुत्री ! मैं पहिले ही कह चुकी हूँ कि यथायोग्य सय के साथ विनय से वर्तना चाहिए । और ‘जी’ शब्द ही कहना चाहिए ।

पु—माताजी ! जब पहिले पहिल कोई मिले तब क्या करना चाहिए ?

मा—पुत्री ! विनय पूर्वक ‘जयजिनेन्द्रदेव’ कहना चाहिए ।

पु—माताजी ! तीसरा अनुग्रह कौनसा है ।

मा—पुत्री ! जानकर चोरी न करना ।

पु—माताजी ! क्या बिना कहे किसी की वस्तु को न उठाना चाहिए ।

मा—पुत्री ! बिना कहे किसी की वस्तु को बिलकुल न उठाना चाहिए क्योंकि—जो बिना आज्ञा दूसरों की वस्तु उठाते हैं वे दुःखों में पीड़ित किये जाते हैं उन्हीं के लिये कारागृह बने हुए हैं ।

दु—माताजी ! श्रीमा अनुग्रह क्योंना है ?

मा—पुत्री ! श्रीमा अनुग्रह अज्ञान संतोष है ।

दु—माताजी ! इसका अर्थ क्या है ।

मा—पुत्री ! गृहस्थाश्रम में प्रवेश किये जाने पर पुरुष का धर्म है कि वह अपनी विवाहिता स्त्री पर ही संतोष प्राप्त करे किन्तु उनका अनिग्रह करी पर भी विषय प्राप्त होना ही होता न वह ऐसा प्रकार स्त्रीको भी चाहिए कि वह अपने पति के अनिग्रह किन्हीं पर पुरुष के संग की वस्तु भी प्राप्त न करे किन्तु निज पति के अनिग्रह और नव पुरुष का पति और भ्राता के नमान मनमें ही प्रकार पुरुष का अपना और भ्राता के नमान मनमें ही प्रकार पुरुष का अपना धर्मपत्नी के निवास और नव को माता और भ्रातृपत्नी के नमान जाने जब ऐसा किया जायेगा तब ही गृहस्थाश्रम निर्गम मुक्तप्रद और प्रेम का स्थान बन सकेगा ।

दु—माताजी ! इस व्रत के धारण करने वाले नर और नारियों को किस प्रकार किस वचनना चाहिए ?

मा—हे बेटी ! इस व्रत के धारण करने वाले नर और नारियों को उन प्रकार से वचनना चाहिए जिन प्रकार यह व्रत सुगन्धन रह सके जैसा कि शकाकर्षी स्थानों में न जान कामजन्य नृत्य न देखने, काम का वचननाओं के वचनाभूत शक बल उत्पन्न करनेवाले अशुद्धियों का नवन न करने शरीर के अंगों में ही न नव रहना लोभ

पुरुषों का संग न करना मदिग पान और मांसादि पदार्थों का भोजन न करना अपने शरीर का दूधों के साथ स्पर्श होने में बचाव रखना अतिगुण्यम् (बारीक) दूध पहिनकर घर में वादिर न निकलना क्योंकि—जिन पुरुषों के पहिनने में अंगोपांग क्षीयते हों वे दूध मन्त्रभंग की रक्षा करने में बाधा उत्पन्न करते हैं मारोश यही है कि जिन प्रकार हम मदारज की रक्षा होमके उमी प्रकार आहार और विहार में बचनना चाहिए ।

पु—माताजी ! पांचरां अनुग्रत कौनमा है ?

मा—पुत्री ! पांचरां अनुग्रत स्थूल परिप्रद विरमणरूप है ।

पु—माताजी ! मैं इसका अर्थ नहीं समझी ।

मा—हे बेटी ! घन और धान्य में संतोष धारण करना अर्थात् यागन्मात्र करने पाम पदार्थ हैं उन्हीं पर संतोष धारण करना किन्तु जो अत्यन्त इच्छा है उस का निरोध करना यही हम अत का मुख्य प्रयोजन है ।

पु—माताजी ! क्या रात्रि को स्नाना अच्छा नहीं है ?

मा—पुत्री ! रात्रि का स्नाना बिलकुल अच्छा नहीं है क्योंकि—रात्रि के स्नाने में स्नानपान में मयेधा यत्न नहीं होमकता अतः रात्रि को बिलकुल नहा स्नाना चाहिए तथा जहाँतक बन पड़े बचान रखना चाहिए ।

पु—माताजी ! मागु मार गुमर क साथ किम प्रकार में बचनना चाहिए ?

मा—ये मेरी प्यारी बहने ! जिन प्रकार बालक
 की परलिकाएँ अपने माता और पिता के साथ वर्तित
 किया करते हैं ठीक उसी प्रकार बालिकाओं की योग्य है
 कि—एक अपनी माता और सुमारे के साथ वर्तित करें।
 क्या कि इस माता और पथु का सम्पर्क प्रेमभाव होगा
 सर पर से सर प्रकार से दृष्टि होती रहेगी। जिन पर से
 माता और पथु का विवाद आरम्भ हो जाता है उन पर पर
 तिर विपत्तियों का प्लवट होती आरम्भ हो जाती है। अतः
 है बहने ! अपनी माता के साथ पथु का मध्य वर्तित
 होना चाहिए

पु—माताजी ! उनके मध्य मध्य वर्तित किन प्रकार
 होनेके लिये कि वे अपने नूतन पथु को दानी के समान
 समझने लग जायें

मा—पुत्री ! प्रेम ऐसा बर्णिकर मंत्र है जो हर एक
 प्राणी के सकोमल बंधन को भी निगड बंधन कर देता है।
 माँ प्रेम भाव के साथ माता वा सुमारे के साथ वर्तित
 चाहिए—उन्हे कि जिन प्रकार माता आज्ञा प्रदान करे
 उन्ही प्रकार कार्य करे यदि आज्ञा नग हो जाए तो
 एकान्त में माता से चर्चा का वर्तित करना चाहिए।
 और कहना चाहता है पूज्य भगवान् 'मे आपकी
 एक सम्पत्ति है जो है मेरा स्वभाव स्वभाव होने का हो
 र अतः इस सम्पत्ति आप मुझ पर चर्चा कर आगे को मे

आप को विश्वास दिलाती हूँ कि—मैं इस प्रकार नहीं करूँगी जो आपने मुझे बंद किया था कि अमुक सी से वार्त्तालाप न करना क्योंकि—उसकी संगति शुभ नहीं है यद्यपि मैं इस कार्य में चूकी तो नहीं थी परन्तु तथापि अचानक उसीने मुझे आकर ऐसे कहा था जिससे कि—मैं अपने मुख्योद्देश से स्थलित होगई अब मैं भागे के लिये आपकी आज्ञा सावधानी से पालन किया करूँगी। तथा जिसकी संगति से कुछ भी लाभ न हो उसकी संगति में कदापि न करूँगी। इस प्रकार के मधुर वाक्यों से अपनी सासु को प्रसन्न करना चाहिए। फिर जिस प्रकार घर में संप वनारहे उसी प्रकार वर्त्तना चाहिए।

पु०—माता जी ! सासु को वह के साथ किम प्रकार वर्त्तना चाहिए ?

मा०—पुत्री ! जिस प्रकार सुयोग्य माताएँ अपनी प्यारी कन्याओं के साथ वर्त्ताव रखती हैं उसी प्रकार सासु को वह के साथ वर्त्तना चाहिए, यदि कारखबशाद वह से कुछ भूल भी हो जाए तब प्रेमपूर्वक और भीठे मधुर वाक्यों में ही उसे शिक्षा देनी चाहिए किन्तु थोड़ी थोड़ी बात के लिये उसे न धमकाना चाहिए जैसे कि—तू ऐसे नीच घर में आई है तब ही तो तू ऐसे २ कांतुक करती है, मैं अपने पुत्र को आर किमी स्थानपर विवाह दूँगी—परन्तु तेरा मुँह न देखूँगी या—तू अपने पितृगृह

में ही चली जा। यहां फिर मत आना—देखूंगी तुम्हें कौन लेने जाएगा तथा तेरी रोटी पृथक् (जुदी) करा दूंगी फिर उसकी अपने पति के पास या पुत्र के पास चुगली खाना और सदैव काल अपनी बहू के छिद्र ही देखते रहना यह अति निकृष्ट कार्य है, अतः सासु को इस प्रकार से अपनी बहू के साथ विल्कुल न वर्त्तना चाहिए किन्तु सभ्यता के साथ वर्त्ताव रखती हुई यदि बहू में कभी भूल दृष्टिगोचर हो जाए तो उसे प्रेम भरे मीठे वाक्यों से शिक्षित करना चाहिए।

पु०—माता जी ! यदि सासु का स्वभाव अति कठोर होवे तो किस प्रकार वर्त्तना चाहिए ?

मा०—मेरी प्यारी बेटा—जहां तक बन सके उस के स्वभाव को आज्ञापालन द्वारा शांत करना चाहिए फिर परोक्ष में जो सासु के गुण हों उन्हीं का वर्णन कर देना उचित है क्योंकि—तू नहीं जानती कि—बहुत स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पर घर में आग सुलगा कर आप अलग हो जाती हैं फिर उस घर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है जिस से फिर वही स्त्रियें सासु और बहू दोनों की निंदा करने लग जाती हैं जिस से उन घर का गौरव जाता रहता है ऐसे कारणों से उन घर में लोग फिर सम्बन्ध करने से हिचकने लगते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस घर में तो पहिले ही मासु बहू का महाभारत मचा हुआ है क्या

हमने अपनी प्यारी कन्या को भाठ में भरना है अतः हे पुत्री ! सुयोग्य कन्याओं और सुयोग्य सामुग्र्यों को यही ध्येयस्फुर है कि परस्पर प्रेम वर्त्तान से ज्ञेश को कदापि उत्पन्न न होने दें ।

पुत्री—माता जी ! क्या अपनी सहेलियों से अपने घर की बातें न कहनी चाहिये ?

माता—पुत्री ! अपने घर की बातें किसी से न कहनी चाहिये क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हुआ करती हैं जिनके प्रगट करने से अपने घर का गौरव घट जाता है इतना ही नहीं किन्तु साथ २ अपनी प्रतीति भी नहीं रहती फिर अपने घर वालों का उस कन्या या बहू पर किसी प्रकार का बिरहाम नहीं रहना वरंच उम को मूर्खनी या छुद्र पृथ्वी वाली इस प्रकार के शब्दों से पुकारा जाता है आयु भर उस घर में फिर निष्प्रेम जीवन व्यतीत करना पड़ता है इससे स्वयं सिद्ध है कि जब प्रेम उठ गया तब उमके दुःख निवृत्त करने के उपाय भी नहीं सोचे जाते अतः उम बहू का मारा ही पवित्र जीवन अनेक प्रकार के संकटों के मटने वाला बन जाता है अतः सिद्ध हुआ कि अपने घर की बातें जिनमे हानि पहुँचने की सम्भावना की जा सके उसे प्रकाशन करना उचित नहीं है ।

पु—मानाजी ! यदि सहेलियों से बातें न की जाएं तो फिर बात किस के साथ करनी चाहिए ?

फिर उन बच्चों का स्वभाव भी उसी प्रकार का होता जाता है ।

इस लिये बच्चों से बड़ी योग्यता के साथ वर्त्ताव होना चाहिये ।

पुत्री—माता जी ! यदि बच्चे किसी बात को न मानें तो क्या उनके साथ कटुक वर्त्ताव न करना चाहिये ?

माता—बेटी ! जिस प्रकार की शिक्षाओं से बच्चों को शिक्षित किया जायगा बच्चे प्रायः उसी प्रकार के स्वभाव के अभ्यासी हो जाते हैं यदि उन बच्चों को गालियों से ही शिक्षित किया जायगा तो उनके मुँह पर भी गालियाँ पड़ जायेंगी इस लिये जो मातायें अपने बच्चों को गालियों से शिक्षित करने की इच्छा रखती हैं वे मरुभूमि में कम्प वृक्ष के लगाने वाले पुरुष के समान काम करना चाहती हैं तो असम्यक् बचनों से पुत्र और पुत्री को कदापि आमन्त्रित न करना चाहिये वरंच जो माता पिता इस प्रकार अपनी सन्तान के साथ वर्त्ताव करते हैं वे उनके पवित्र जीवन पर कुन्हाड़े के सदृश आघात पहुँचाने हैं ।

बच्चों के साथ मदाचार और लज्जा में मरा हुआ मद्बर्त्ताव करना चाहिये जिन में उनको मदाचार की ओर झुकने का अभ्यास पड़ जाय ।

के नियमों द्वारा अपना कन्याग कर सकती हैं अपितु गृह-
स्थावाम में रहने वाले व्यक्तियों को गृहस्थावाम के नियम
पालने ऐसे ही कठिन होते हैं जैसे कि कोई विद्यार्थी
विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिये अपनी दुकान में तय्यारी
करने की इच्छा करे ।

क्योंकि वह विद्यार्थी इस बात को मान रहा है कि
दुकान का काम भी करता जाऊंगा और मैं पुष्पको को भी
भली प्रकार कण्टस्थ कर लूंगा । जैसे फिर उस विद्यार्थी
को दोनों क्रियाएँ करनी अर्थात् कठिन हो जाती हैं ठीक
उसी प्रकार गृहस्थावाममें रहने हुए गृहस्थों के लिये नियम
को निर्दोषता पूर्वक पालन करना भी अत्यन्त शूर्यारता
का ही कर्तव्य है क्योंकि आस्तिक लोगों का मुख्योद्देश
मोक्षगमन करना ही है सो मोक्ष प्राप्ति के मुनि वृत्ति
और गृहस्थ धर्म यह दोनों ही मार्ग हैं सो जो आत्माएँ
मुनि आश्रम में प्रविष्ट नहीं हो सकती उनके लिये गृह-
स्थाश्रम के नियम आवश्यक बतलाये गये हैं । सो
उन्हीं नियमों में स्वदारा सन्तोष नामक नियम भी है ।

जो आत्माएँ सर्वथा ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं कर
सकतीं वे व्यभिचार कर्म के गेकने के लिये और मोहनीय
कर्म के उपशान्त करने के लिये आय विवाहों के द्वारा
गृहस्थ धर्म के नियम का पालन कर सकती हैं ।

विवाह का मुख्योद्देश शान्द्रय धर्म की वृत्ति के लिये

ही नहीं किन्तु योग्यता पूर्वक गृहस्थाश्रम के नियमों को चलाते हुए शेष तीनों आश्रमों की यथोचित सेवा द्वारा अपना आत्म कल्याण करना भी है ।

अतएव जब आर्य विवाह द्वारा स्त्री और पुरुष का पाणिग्रहण कराया जाता है तब जनता में यह बात भली प्रकार से प्रसिद्ध हो जाती है कि अमुक बालक का अमुक कन्या के साथ विवाह संस्कार हो गया है ।

जिस समय उन दोनों का विवाह संस्कार हो जाता है उसी दिन से उन की पति और पत्नी संज्ञा हो जाती है वह कन्या अपने कन्या शब्द के स्थान पर पत्नी या वह के शब्द से कही जाती है इसी प्रकार घर का नाम भी पति, स्वामी, प्राणेश्वर, इत्यादि से पुकारा जाता है ।

किन्तु जब बालक और बालिकाएँ विवाह के मुख्योद्देश को समझते हों तब ही वे दोनों परस्पर सुख या दुःख में सहायक हों सकते हैं और विवाह के समय की कड़ी हुई प्रतिज्ञाओं का पालन भी कर सकते हैं परञ्च यदि उन का विवाह के उद्देश्य का ही बोध नहीं है तो भला फिर वे प्रतिज्ञाओं का पालन किस प्रकार करेंगे अतः प्राचीन समय में प्रायः योग्यता पूर्वक विवाह होते थे इसी कारण वे आत्मार्थ गृहस्थाश्रम में ही मोक्ष नाथक बन जाती थी जब उस काल में जन-दृष्टि अनेक सुधावक हो चक था और न गृहस्थाश्रम में रहते हुए गृहस्थ धर्म का

पराकाष्ठा धारण की थी उमी कारण वे एक जन्म लेकर मोक्षाधिकारी हो गए ।

विवाह संस्कार का मुख्योद्देश केवल विषयवामना ही पूरा करना नहीं है अपितु मित्रता पूर्वक सुख व दुःख में परस्पर सहायक बनना और धर्म कृत्यों में एक मति होना यह भी एक परम कर्त्तव्य है ।

अतएव पत्नी का कर्त्तव्य है कि वह अपने प्राण प्यारे पति को ईश्वर के समान ममभक्ती हुई उसकी आज्ञा का पालन करे इतना ही नहीं किन्तु जब पति का घर में आना होवे तब उसको सन्कार पूर्वक आसन प्रदान किये जाने पर फिर प्रेम पूर्वक उस के दुःख वा सुख में सहायक बने ।

क्योंकि यदि विचारकर देखाजाय तो उस पतिव्रता स्त्रीका सर्वस्व पति ही है । पति की सुदृष्टि बिना संसार पक्ष में वह बेचारी मन्दभागिनी वा केवल दुःख भोगने वाली बनजाती है ।

अतएव पतिपर निर्मल भावों से प्रेम रखना और प्रसन्न होकर उनमें वात्सलाप करना पति के सामने कभी भी क्रोध के आवेश में आकर वात्सलाप न करना तथा यदि पति किसी कारण क्रुद्ध भी होजाए तब उसको प्रेमयुक्त वाक्यों से शान्तन करना यदि अपना अपराध मिद्ध होजाए तो नम्रता पूर्वक उनमें क्षमा की याचना करना तथा घर के सब काम मावधानी से जो कियेजाएँ

हैं उनको मर्दव देगते रहना । और उन कामों की सफलता अपनी अहंकारवृत्ति को छोड़कर पति के सन्मुख निवेदन करना यदि पति किसी कारण से कठिन वाक्यों का ही प्रयोग करने लग जावे तब अपने मनमें धीरज रखकर नन्र वाक्यों से उसे शांत करना जैसेकि—हे स्वामिन् ! मुझ दासीपर अब आप कृपा करें मैं आप को दृढ़ता पूर्वक विश्वास दिलाती हूं कि—आगे को आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होगा । इत्यादि वाक्यों से जब वह शांत होजावे तब जो उसके मन में किसी प्रकार की चिंता हो उसके दूर करने का उपाय सोचना यही पतिव्रता स्त्री के लक्षण हैं ।

क्योंकि—पतिव्रता स्त्री भलीप्रकार से जानती है कि—मेरा जो कुछ धन या अभूषण है वह सब पति ही है यदि इनकी सुदृष्टि मुझपर न रही तो मेरा जन्म ही निरर्थक हो जाएगा अतः पतिदेव के अपराध से सब देव आराधन किये जासकते हैं यदि इनकी आत्मा मुझ से दुःखित रही तो भला फिर इनको या मुझको शांति का स्थान कौनसा मिलेगा इस प्रकार के सद् विचारों से अपने प्राणप्यार पति का जो स्त्रिये प्रेमपूर्वक सेवा करती हैं वही पतिव्रता धर्म के पालन करनेवाली कहीजाती हैं ।

किन्तु जिनका स्वभाव हरदम पति के साथ यु

करना ही होगया है वे न तो आप गृहस्वाध्यास में मुख का अनुभव कर सकती हैं और न पति को सुखी रहने देती हैं ।

इतना ही नहीं किन्तु पति के अवगुण वे सदा लोगों के पास प्रगट करती फिरती हैं इस प्रकार की स्त्रियें पतिव्रता धर्म के पालन करने में अपनी अयोग्यता सिद्ध करती हैं किन्तु पतिव्रता स्त्रियें पति के साथ सहानुभूति रखती हुई यदि किसी आवश्यकीय पदार्थ की याचना भी करती हो तो वह अपने घरकी स्थिति को देखकर ही याचना करने का माहम करती हैं । क्योंकि—वे जानती हैं कि—जब हमारे घर की स्थिति इस प्रकार की होरही है जब मैं इस समय किसी पदार्थ के लिये विशेष आग्रह करूंगी तो इन की आत्मा जो कतिपय कारणों से पहिले ही व्यथित होरही है वह मेरे इस आग्रह से और भी दुःखित होजाएगी ।

तो इनकी दुःख में दुःख देना यह मेरा धर्म नहीं है अतः पतिव्रता स्त्रियें बिना समय के देखे पति से किसी आवश्यकीय पदार्थ की याचना में भी माहम नहीं कर सकती किन्तु जिन्दों ने केवल इन्द्रिय धर्म ही मुख्य माना हुआ है वे पति के दुःख में महायत्न तो क्या परन्तु दुःख में विशेष दुःख उत्पादन करने के लिये एक कारणीभूत बनजाना है जम ज्वर में दाह का लगजाना ।

क्योंकि—प्रथम तो उसका ही महादुःख भोगना पता है उस उम्र में दाढ़ का भी पालन न हो सकना होगा तो फिर दुःख का क्या टिकाना है इसी प्रकार पति के पति प्रथम ही व्यापार सम्बन्धी पारंगत में दुःखित होगा है दूसरे घरवाली ने नाक में दम धर रखता है तो फिर उसके दुःख का क्या टिकाना है अतएव पति-पत्नी मिलें उक्त विचारों कदापि नहीं करती किन्तु वे तो चाहे पति कैसा ही क्यों न हो उनकी सेवा में ही अपना कल्याण समझती हैं ।

पति चाहे लूला लंगड़ा या नाना प्रकार के रोगों में पिराहुया तथा निर्धन आदि दोषों में युक्त वा मूर्ख इत्यादि अयोग्य महित भी हो किन्तु पतिव्रता स्त्रिये अपने शुद्ध अन्तःकरण से और मधे भावों से अपने प्राणप्यार पति की सेवा में ही अपना कल्याण समझती हैं भला विचारने की बात है कि—जब वे स्त्रिये इस प्रकार अपने पति की सेवा करती हैं तो फिर वे पति को प्रिय क्यों न होंगी ? अवश्यमेव होंगी । तथा धर्म के योग्य क्यों न होंगी अवश्यमेव होंगी । एवं वे दोनों लोक में यश की भागिनी बनजाती हैं ।

जिन प्रकार मानसिक कार्यों में सुयोग्य पत्नीएँ सर्व प्रकार में अपने पति का साथ देती हैं उसी प्रकार धार्मिक कार्यों में भी यदि पति धर्मपथ से स्थलित होता हो तो

उसकी धर्मपत्नी का मुख्य कर्त्तव्य है कि—वह अपने प्राणप्यारे पति को धर्म मार्ग से पतित न होने दे प्रत्युत उसे सावधान करे जिस प्रकार शब्दालपुत्र थावक की धर्मपत्नी श्रीमती अग्निमित्रा भार्या ने अपने प्राणेश को धर्म में स्थिर किया था। उपासकदशांग सूत्र के छठे अध्यायन में इस प्रकार लिखा है यथा—पोलाशपुर नगर में एक शब्दालपुत्र नामक कुम्हार बसता था उसकी नगर से बाहिर पाँचसौ दुकानें थीं वह अपनी दुकानों पर या उससे घटनिक पुरुष नाना प्रकार के राज्यभागों में मानाप्रकार के मट्टि के पर्त्तन बेचते थे उसकी अग्निमित्रा नामवाली एक धर्मपत्नी थी जो स्त्रियों के गुणों से सर्वथा विभूषित थी।

परन्तु वह शब्दालपुत्र गोशालाजी के मन्त्रित्वव्यता (होनहार) के सिद्धान्त के माननेवाला था एक दिन उसको श्री भ्रमण भगवान् महाचार स्वामी का समागम मिला उनके साथ उसकी जो होनहार विषय पर वार्त्तालाप हुई उसमें वह पराजित (हार) हुआ।

फिर उसने श्रीभगवान् के मुख से थावक के चारह व्रत और पुरुषार्थ कर्त्तव्य यह धर्म धारण करालिया क्यों कि—गोशालाजी पुरुषार्थ धर्म का निषेध करते थे और सर्व क्रियाएँ होनहार के ही शिष्य पर मढ़ने थे परंच श्री भगवान् होनहार का मुख्य न मानकर केवल पुरुषार्थ

कें निदि करने थे आपका मन्तर था कि—जब कर्म कर्ता
 होत स्वतः निद्रा है तब कर्ता की जो स्मृति मिथ्या है वही
 दुर्गम है परन्तु वह दुर्गमार्थ होनहार के चम में नहीं है
 जो केवल होनहार को ही सुख्य माना जाएगा तब तो
 मन्त्र में न्याय के व्यापन करने की कोई भी आवश्यक-
 कता नहीं है चाहे कोई बुद्ध को मर होनहार के ही अधीन
 माना जाएगा तथा फिर चांगी आदि बुद्धों के गंकरे के
 निने किमी भी उपाय के करने की आवश्यकता नहीं है ।

जब कर्मों का फल माना जाएगा तब मन्त्रा होन-
 हार का मानना फिर सुनिश्चय निद्रा नहीं होता है ।

अतएव पुरुषार्थ का मानना न्याय संगत है जब
 शब्दालपुत्र ने १२ नियम ग्रहण करलिये फिर उसने पन्द्रहवें
 को के मध्य में अपने बड़े पुत्र को घर बार का काम
 समर्पण कर दिया और स्वयं अपनी पौषधशास्त्र में धावक की
 ११ प्रतिज्ञाएँ धारण करके रहने लगा अर्थात् जैन वानप्रस्थ
 के नियमों को पालने लग गया ।

एक दिन शब्दालपुत्र पश्चिका के दिन पौषध
 करके धर्मध्यान की ममाधि में बैठ गया तब कोई मिथ्या
 दृष्टि देवता आधी रात्रि के मध्य में एक दृष्टि देखने के
 लिये उसके सामने प्रगट होगया तब शब्दाल ने उनको धर्म
 से गिराने के लिये बड़े प्रयत्न किये, इतना ही नहीं
 किन्तु उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसके

वैक्रियमयी तीनों पुत्रों को भी मारदिया यद्यपि उसके पुत्र जीवित ही थे किन्तु देवशक्ति ने उसको यह प्रतीत होता था कि—इमने मेरे पुत्रों को मारदिया है ऐसा होजाने पर भी उसकी आत्मा धर्म पथ से विचलित नहीं हुई तब देवता ने कहाकि—हे शब्दालपुत्र ! यदि तू अब भी धर्म नहीं छोड़ेगा तब जो तुम्हारी सुख या दुःख में सहायक और धर्म में भी उद्यम देने वाली अग्निमित्रा भार्या है अब मैं उस को तुम्हारे घर से लाकर तुम्हारे सामने मारता हूँ जब इस प्रकार से कहा गया तब शब्दालपुत्र ने अपने मन में विचार किया कि यह बड़ा अनार्य पुरुष है जिस ने मेरे तीनों पुत्रों को तो मार ही दिया है परन्तु अब मेरी जो दुःख या सुख में सहायक और धर्म कार्यों में एक भति रखनेवाली अग्निमित्रा भार्या है उस को भी मारना चाहता हूँ ।

अब मुझे योग्य है कि—मैं इसे पकड़ूँ पश्चात् जब उस ने धर्म ध्यान की समाधि को छोड़ा तब देवता तों चला गया और उसके हाथ में एक स्तंभ आगया जिसको पकड़ कर बंद ऊँचे शब्दों में उमने कोलाहल किया उसके कोलाहल के वाक्यों को सुनकर उमकी अग्निमित्रा भार्या जो मर्मपङ्कट ही स्थान में थी गीघ्र आ पहुँची ।

उम ने पूछा कि हे प्राणनाथ ! यह क्या कर रहे हो तब उमने सब वृत्तान्त कह सुनाया उम वृत्तान्त को

मुनकर अप्रिमित्रा ने कहा कि—हे स्वामिन् ! आपके तनो पुत्र सुखपूर्वक अपनी २ शय्या पर सोए पड़े हैं वह तो कोई कौतूहली देवता आप के धर्म विश्वास की परीक्षा करता होगा जिसमें आप असफल रहकर दृढ़ता पर स्थिर न रह सके ।

अतः आप इस समाधि से जो विचलित हुए हैं इस की आलोचना करके प्रायश्चित्त ग्रहण करें तब उस धर्म-पत्नी ने अपने प्राणप्यारे पति की शुद्धि करके पुनः धर्म में स्थिर कर दिया । जिस का परिणाम यह निकला कि—वह एक जन्म धारण कर मोक्ष प्राप्त करेंगे ।

इस कथा का सारांश यह है कि—यदि धर्म मार्ग से पति पतित होता हो तब उस की धर्म पत्नी को योग्य है कि—वह अपने प्राणप्यारे पति को धर्म में स्थिर कर देवे ।

हा शोक ! आज कल प्रायः धार्मिक शिक्षाओं के न होने के कारण ही विपरीत कार्य होता हुआ दृष्टि-गोचर हो रहा है और दिनोंदिन धर्म के स्थान पर कुरीतियों बढ़ती जा रही हैं इतना ही नहीं किन्तु धर्म पर अनेक प्रकार से कलंक दिये जा रहे हैं तभी तो देश का अधोपतन हो रहा है ।

अतएव सुयोग्य पत्नियों को उचित है कि वे सर्व प्रकार से पति देवता की आज्ञा पालन करती हुई धर्म क्रियाओं के करने की और कुरीतियों के हटाने की चेष्टाएं

जैसेकि श्रीमगवती सूत्र के चारहवें शतक में लिखा है कि जब शंख श्रावक के भाव पौषध करने के हो गये तब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती उत्पला भार्या से पूछ कर अपनी पौषधशाला में पौषध करली इस कथन से स्पष्टतया सिद्ध है कि धार्मिक क्रियाओं के करने में भी प्रेम पूर्वक परस्पर सम्मति ग्रहण करनी चाहिये इस रीति से जो धर्म क्रियायें की जाती हैं वे अत्यन्त लाभदायक होती हैं ।

जिस प्रकार धर्म पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करती है उसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह अपनी धर्म पत्नी को दुःखित न करता हुआ धर्म क्रियाओं में उसकी स्थिरता करे । परस्पर इतनी स्वतन्त्रता भी न होनी चाहिये कि जिस से माता पिता से पृथक् होना पड़े यह काम कुलवन्ती स्त्रियों के लिये लज्जाप्रद है यदि पति और धर्म पत्नी दोनों ही सुयोग्य होंगे तब वे गृहस्थावास के नियमों का ठीक पालन करके धर्म द्वारा अपना कल्याण करने में भी समर्थ हो जायेंगे जैसे आनन्दादि श्रावक और शिवानन्दादि भार्याएं मुनिगामिनी बन गई हैं इसी प्रकार अन्य गृहस्थ भी मुनि के भागी बनेंगे ।

तेरहवां पाठ ।

सेवा धर्म विषय ।

प्रिय मुझ पुरुषो ! आत्म कल्याण करने के लिये तथा भक्त भव्य जीवों को सत्पथमें स्थापन करने के लिये अर्थात् मोक्षमार्ग के लिये केवल सेवा धर्म ही विद्वान् वा भुनवी लोगों ने प्रतिपादन किया है इसी धर्म द्वारा शस्त्री अपना वा पर आत्माओं का उद्धार कर सकता है तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सेवा धर्म द्वारा सिद्ध न किया जा सके ।

अतः इस धर्म का आतिथन अवश्यमेव करना चाहिए ।

गुरु सेवा—प्रथम तो अपने इष्ट देव की आज्ञा पालन करते हुए अपने धर्म गुरुओं की यथाविधि सेवा करनी चाहिए क्योंकि जो गुरु धन और काम में विरक्त हैं आत्म कल्याण करने वाले हैं उन्होंने ने संनारी बंधनों को छोड़ दिया है केवल अमर वृत्ति में आर्य दुलों से भिन्ना मांगकर संयम यात्रा के निर्वाह करने के लिये आहार (भोजन) करते हैं उन की दिनचर्या केवल ज्ञान और ध्यान में ही व्यतीत होती है तथा परोपकार की ही वृद्धि में वे भव्य जीवों को उपदेशानुत्त का पान कराते हैं सर्वलोभ शास्त्रों को आप पढ़ते हैं और अन्य जीवों को स्वाध्याय के करने का उपदेश प्रदान करते हैं नव जीवों को उनसे

प्रेम भाव है अतः वे सब जीवों के हितैषी हैं सो पूर्वोक्त गुणों से युक्त गुरुओं की यथोचित सेवा करनी चाहिए । और उन की आज्ञा मन्त्रिपूर्वक शिरोधार्य करनी चाहिए यदि वे अपने नगर में पधार जाएं तब उन के मुख में सर्वज्ञोक्त उपदेशामृत का पान करना चाहिए उनकी वृत्ति के अनुसार उनकी सेवा में दत्तचित्त होना चाहिए ।

माता और पिता—जैसे गुरुओं की सेवा की जाती है उसी प्रकार विनय पूर्वक अपने माता पिता की भी यथोचित विधि से सेवा करनी चाहिए तथा जो बालक और बालिकाएं अपने माता पिता की विधि पूर्वक सेवा करते हैं और उन की आज्ञाओं का पालन करते हैं वे सुयोग्य कौटि में गिने जाने लगते हैं क्योंकि जिन्होंने अपने माता पिताओं की आज्ञा का पालन किया है वे देश हितैषी या धर्म की वृद्धि करने वाले कहे जा सकते हैं शास्त्रों में लिखा है कि—माता और पिता का श्रेष्ठ इतना मारा होता है कि—जो महज में बालक उसका बदला नहीं दे सकते । हाँ अपने माता पिता को धर्म में स्थिर करने वाले बालक उम श्रेष्ठ के उतारने के मार्ग में आ सकते हैं ।

किन्तु माता पिता की सेवा करने वाले बालक और बालिकाएं मूर्खी समानि में मटा बचे रहते हैं उसी के माहान्म्य में फिर वे समार में प्रमिद्धि पाते हैं जब सेवा

धर्म पर आत्मा लग गई तब क्लेश का तो मूल से ही नाश किया गया फल इस का यह निकला कि—फिर क्लेश के न होने से लक्ष्मी और धर्म इन दोनों की वृद्धि होने लगी इस लिये माता और पिता की आज्ञा पालन करते हुए अवश्यमेव धर्म में दत्तचित्त हो जाना चाहिए यदि माता और पिता धर्म से पराङ्मुख हों तो उन को धर्म का महत्व दिखला कर धर्म के मार्ग में लगा देना चाहिए। यही सुयोग्य पुत्रों का मुख्य कर्त्तव्य है।

वृद्ध सेवा—माता पिता की सेवा करते हुए जो अपनी जाति में या अन्य जाति में वृद्ध पुरुष हों उनकी यथोचित सेवा करके उनसे धार्मिक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए।

तथा यदि उनको किसी प्रकार का दुःख हो तो उन के दुःख में सहानुभूति करते हुए उन को दुःखों में विमुक्त कर देना चाहिए।

कर्त्तव्य काँमुदी में लिखा है कि—जिन के घर में जवान पुत्र या प्रसाध नहीं है यथा पुत्र वधू अथवा वृद्धन में कोई सेवा करने वाला नहीं है ऐसे वृद्ध, वृद्ध हो या स्त्री, सब घरवालों के साथ है वसोदित्तों निगूढात् है अतः इन का विषय सेवा दुःखानि में संलग्न रहना है इन को व्रत्यादि डाग लहायता देकर शांति — प्र करना अनुप्य मात्र का कर्त्तव्य है। यदि एक वृद्ध ऐसे है जो बिना लक्ष्मी

के सहारे विन्मूल चल फिर नहीं सकते कई नेत्र-हीन होने से महा दुःखी हैं कितने ही खाट की शरण लेकर दिन गिन रहे हैं और कई एक जरा के प्रहार से जर्जरित होकर अनेक रोगों से पीड़ित हैं ये सब सुख की इच्छा रखने वाले पुण्यवान् पुरुषों की सहायता चाहते हैं अतः दयालु मेधार्थी सज्जनों को उचित है कि-उन वृद्धों की तन मन और धन में अथेष्ट सेवा करें ।

वृद्ध सेवा किस प्रकार करनी चाहिए—भाग्यशाली पुरुषों को अवकाश के समय निगधार और दुःखित वृद्ध मनुष्यों के पास बैठकर प्रतिदिन कुशल चेम पूछना तथा मीठे वचनों में धैर्य बंधाना चाहिए विछाने और पहिनने के मैले कुचले कपड़ों को निकाल कर साफ सुधरे कपड़े बदल देना तथा भोजनादि की उचित व्यवस्था करना अत्यावश्यक है और उनके सामने रसीली तथा आत्मा में शांति उत्पन्न करने वाली धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिस से उनके परिणाम निर्मल बने रहे तथा वृद्ध मनुष्यों के चित्त में किसी प्रकार की चिन्ता रहती हो तो उस को युक्तियों द्वारा दूर करना चाहिए गेम उन्पन्न होने पर वेद्य की सम्मति में योग्य आश्रम की योजना करना तथा प्रकृति में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होने पर उत्तम शिवा और उपदेश द्वारा क्रोध द्वेष विषाद और लोभ का परिहार

शीतल करना चाहिए क्योंकि—रोग का उदय हो जाना किमी के बरा की बात नहीं है यह कमों की विचित्रता है जो रोगी पर दया भाव करना और उसकी यथा योग्य सेवा करना परमदयालु पुरुषों का मुख्य कर्तव्य है तथा जिस प्रकार रोगी के चित्त को शांति आ जाये उसी प्रकार धर्षना योग्य है ।

ज्ञानि सेवा—देशोन्नति या धर्मोन्नति उस समय ही उन्नत दशा पर आ सकती है जब कि—ज्ञानि सेवा मत्ती प्रकार से होती हो ज्ञानि का पल जब सर्वथा सुरक्षित होता है तब हर एक कार्य इष्टि पाने लग जाता है अनप्य ज्ञानि के नियमों को मत्ती प्रकार से पालन करने हुए पारम्परिक भेद भाव को मिटा देना चाहिए क्योंकि—व्याकरण मंथि प्रकरण में लिखा है कि—जब मयणीय स्वर दोनों मिल जाते हैं तब एक प्रथम स्वर दीर्घ हो जाता है इस कथन में यह स्वतः ही सिद्ध ॥ कि-दीर्घता और भी होगी तब मयणीय के मिलने में ही होगी इसलिये भेद भाव को छोड़कर ज्ञानि के नियमों को ठीक पालन करने हुए ज्ञानि का पूर्णतया मंगठन हो जाने पर पश्चात् जो २ की अनुचित कार्य दृष्टिगोचर हो उन्हें सेवा धर्म द्वारा अनप्य दर करने चाहिए । यदि ज्ञानि न कन्या प्रकय २२२ २२ तथा इष्ट विराह होता हो वा अनप्य विराह होता हो तब इन कृतिनियों को

उत्पन्न होने लग जाती हैं तब देश में अविद्या और कदाचार (कुरीलता) के द्वारा जो नूतन से नूतन उपद्रव-खड़े हो जाते हैं। वे सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा विद्या और सदाचार की सहायता से दूर हो जाते हैं देश के उपद्रव-धार्मिक शिक्षाओं और सदाचार ग्रहण किये बिना सर्वथा दूर नहीं हो सकते अतएव धार्मिक विद्या के प्रचार के लिये देशहितैषियों को योग्य है कि—त्रिम प्रकार धार्मिक विद्या का प्रचार होये उसी प्रकार करें—फिर माय ही त्रिम प्रकार लोग पुरे आचरणों को छोड़ सदाचारी बनजायें उन्हीं उपायों को इंटते रहें।

विधवा की सेवा—इस प्रकार जब धार्मिक विद्या और सदाचार की वृद्धि हो जाएगी तब जो पिछले विश्वासघातादि कठोर कर्मों के भोगने के लिये विधवापन का दुःख भ्रियों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है उन भोली आकृति वाली युवतियों का सदाचार युक्त जीवन व्यतीत होने लगेगा कारण कि—उन अचलाओं को जब किसी प्रकार का भी आधार नहीं रहता तब वे विवश होकर कदाचार युक्त जीवन व्यतीत करने के लिये उद्यत होती हैं। यदि धार्मिक शिक्षाओं द्वारा उनकी जीवनी व्यतीत करने के लिये सदाचारी पुरुष उद्योग करें तो संभव नहीं कि—फिर वे कदाचार की ओर झुक सकें।

परन्तु इस कार्य के लिये उन व्यक्तियों की आवश्यक-

सकता है जो स्वयं जितेन्द्रिय हों तथा धार्मिक शिक्षाओं में विभूषित हों।

अतएव विधवा आश्रम द्वारा जिस प्रकार विधवाओं को सदाचार युक्त जीवन व्यतीत हो सके उसी प्रकार वेदों पुरुषों को वर्तना चाहिए।

यह बात विधवाओं के भी ध्यान रखने योग्य है कि—वे अपने पिछले किये हुए कर्मों के फल को ठीक समझती हुई सदाचार की ओर पग न रखें चाहे कष्ट पूरा ही जीवन क्यों न व्यतीत करना पड़े परन्तु अपने पवित्र उच्च शीलव्रत की सदैव रक्षा करती रहें। दिन की संगति करने से मन में पुरे भाव उत्पन्न होते हैं उन नित्यों या पुरुषों की संगति को छोड़ दें।

तथा घरों में रहती हुई किसी नथवा स्त्री के साथ ऐसी भाव न करें और ना ही उन के भ्रूणागटि देखें ना ही अकेली पराये घरों में अमन्य किया करें क्योंकि इस प्रकार करने से मन की इति स्थिर रहनी कठिन ना हो जाती है ना ही घर में गाली से किसी को संरोपन करके बुलायें। जब उनकी मायरी इति होगी तब किसी की गति नहीं कि-उन की ओर घुरी यदि वे देख सकें। अतः विधवाओं का धार्मिक जीवन व्यतीत करने के निम्न धर्म प्राणिनों को योग्य है कि-वे उन के निम्न इति प्रमाण के अनुसार को सोधे दिन से उनका जीवन सुख सुख

व्यतीत हो मके और वे सदा सत्पथके मार्ग पर चलती रहे इतना ही नहीं किन्तु उनके द्वारा देश को धार्मिक शिक्षाओं का भी लाभ पहुंचता रहे बिघवाएं भी अपने जीवन पवित्रता में व्यतीत करने के लिये सदा उद्यत रहे ।

अनाथ सेवा—जब सेवी पुरुषों ने सदाचार की देश में जागृति कर डाली तब जो अनाथ बालक या बालिकाएं हैं उनकी भी रक्षा करनी उन का मुख्य कर्त्तव्य है क्योंकि वह आत्माएं अपने जीवन में सदा के लिये हाथ धो बैठती हैं उन का मरने धर्म कर्म उदर पूर्ति के लिये एक केवल अन्न ही होता है वर्त्तमान में देखा जाए तो लाखों व्यक्तियों केवल अन्न के ही लिए अपनी जाति और धर्म को छोड़ कर अनार्य पथ में गमन कर रही हैं ।

उन व्यक्तियों की यथाशक्ति रक्षा करना भी सेवी पुरुषों का मुख्य कर्त्तव्य है जिस में वे जाति और धर्म में पतित न हो मके और अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत कर मके उन को विद्या और सदाचार पालन करने के लिये अर्थात् परिश्रम करने की आवश्यकता है जब वे शिल्प कलाओं को मली प्रकार सीख जाएंगे तभी वे अपना पवित्र जीवन व्यतीत करने के भी समर्थ हो जाएंगे ।

उन को अपने धर्म और जाति का भी अभिमान बना रहेगा । जिसमें अन्य पुरुषों पर भी उनका अच्छा प्रभाव

रिलोगुत्तमा अरिहंतालोगुत्तमा सिद्धालो-
 गुत्तमा साहलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो-
 लोगुत्तमा चत्तारिसरणं पवज्जामि अरिहंत-
 सरणं पवज्जामि मिद्धसरणं पवज्जामि साहुसरणं
 पवज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मोसरणं पवज्जामि ।
 अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा
 साधुओं का शरणा केवलिप्ररूपितधर्म का
 शरणा चार शरणा दुर्गति का हरणा और
 शरणा नहीं कोय । जो भवि प्राणी आदरे
 तो अच्छे अमरपद होय ॥

शब्दार्थ—(चत्तारि) चार (मंगलं) मंगल हैं
 (अरिहंतामंगलं) अरिहंत मंगल (सिद्धामंगलं) सिद्ध-
 मंगल (साहुमंगलं) साधुमंगल (केवलिपण्णत्तो धम्मो-
 मंगलं) केवलिप्ररूपित धर्म मंगल (चत्तारिलोगुत्तमा)
 चार पदार्थ लोक में उत्तम हैं (अरिहंतालोगुत्तमा) अरि-
 हंतलोकोत्तम (मिद्धालोगुत्तमा) मिद्धलोकोत्तम (साह-
 लोगुत्तमा) साधुलोकोत्तम (केवलपण्णत्तो धम्मोलोगुत्तमा)
 केवलिप्ररूपितधर्मलोकोत्तम चत्तारि) चार (सरणं
 पवज्जामि) शरणों को प्राप्त होना है (अरिहंतसरणं

भावना और प्रार्थना पाठ ।

प्यारे विद्यार्थियो !

जिन समय आप पाठशाला में पढ़ने आओ तो सब से पहले अपने अपने आसनो पर बैठकर यत्न से श्री सर्वज्ञ ब्रह्म को नित्यं प्रति नमस्कार करो और फिर पदे विनीत चित्त से नीचे लिखे अनुसार प्रार्थना करो ।

एमोऽस्थुते सिद्धबुद्ध एरिय समण
सामाहिय समत्त समजोगि सल्लगत्तणणिम्भय
णीरागदोस णिम्ममणिस्संग एलिव एसिल्ल
माणमूरणगुण रयण सील सागरमणंत मण्यमेयं
भवियधम्मवर चाउरंत चक्कवट्टीणमोऽस्थु ते ॥

अर्थ - नमस्कार हो आप को, हे सिद्ध ! बुद्ध !
कर्म रज से गहिन ! धम्म ! तपस्विन् ! अनाकुलचित्त !
कृतकृत्य ! हे आम ! ममयोगिन ! शन्यकनेन ! निर्भय !
रागद्वेष मे रहित ! निममन्व ! अमंग ! निलय ! मान

गुणज पुरुषों को देखते ही हमारा हृदय विकसित वा प्रफुल्लित हो जावे और उन की ही संगति में हम लीन रहें तथा दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या-भाव उत्पन्न होते हैं वे आप की पवित्र शिक्षाओं द्वारा अन्तःकरण से सर्वथा नष्ट हो जावे और उन के स्थान में प्रेम के भाव उत्पन्न होते रहें ।

हे अनन्त शक्तिमान् ! मैं यह चाहता हूँ कि आप के पवित्र जीवन का अनुकरण करूँ निर्गुणियों से पृथक् रहकर गुणियों के प्रेम पाश में बंधा रहूँ । दुःखित जीवों का आश्रय बनूँ उन के दुःख निवारण करने में सदा तत्पर रहूँ दुःखियों के आर्तनाद को सुनकर मेरा हृदय करुणा-से आर्द्र हो जावे जिस से उन की यथा-शक्ति सहा-या सेवा करने के लिये उद्यत हो सकूँ । हे प्रभो ! मेरी आकांक्षा है कि मेरी प्रत्येक संसारी जीव से मैत्री बनी रहे । दया के बीज मेरे हृदय में अंकुरित हो जावे । मैं प्रार्थी-मात्र के साथ सहानुभूति कर सकूँ ।

अन्तःकरण की यह उत्कृष्ट भावना है कि आप की शिक्षाओं के वशीभूत हो कर मैं स्वयं प्रेममूर्ति बनूँ और जगत्वासी अन्य जीवों को भी प्रेममूर्ति बनाने में समर्थ हो जाऊँ ।

हे भगवन् ! निन्दा स्तुति संसार का स्वभाव ही है । मेरे में इस प्रकार की सहनशक्ति हो । जिस में मैं निन्दा

लगी रहे । मेरा जीवन सद्गुणों से अलंकृत होकर जगत्-वासी जीवों के लिये आदर्शरूप बने यही अन्तःकरण में मेरे भाव रहते हैं । अतएव हे जिनेन्द्र ! आप संसार समुद्र से जीवों को पार करने वाले हैं, अतः मेरे पर भी कृपा कीजिये । जिस प्रकार गोप एक दण्ड से सर्व गौवर्ग की रक्षा करता है उसी प्रकार आप हमारी भी धर्म दण्ड में रक्षा कीजिये । तथा जिस प्रकार गोप दण्ड में गौवर्ग की रक्षा करता हुआ उस वर्ग को बाढ़ में पहुंचाता है उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करते हुए हमें मोक्षद्वार में प्रविष्ट कीजिये हे जिनेश ! हमें निर्मल ज्ञान (सद्बिद्या) प्राप्त हो जिस से अन्य प्राणियों में भी हम उस ज्ञान द्वारा प्रकाश कर सकें । हमें परम समाधि दीजिये जिस से हम अक्षयसुख को उपलब्ध कर सकें, तथा हे परमात्मन् ! आप हमारे हृदय में ज्ञान द्वारा व्यापक होते हुए हमारी आत्मा में प्रकाशमान हुईजिये जिस से हमको सम्यक्ज्ञान की प्राप्ति हो और प्रत्येक प्राणी के हित करने में समर्थ हो जायें । हमें सद्बिद्या का दान दीजिये जिस के बल से फिर हम प्रत्येक प्राणी के दुःख निवृत्त करने में समर्थ हो जायें ।

लोगस्सउज्जोयगरे धम्मतित्थयरेजिणे ।

अरिहंते कित्तइस्मं चउर्वीसंपिकेवली ॥१॥

उत्सभमजियंचवंदे संभवमभिणंदणं च सुमइं च ।
 पउमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहंवंदे ॥२॥
 सुविहिंचपुप्फदंतंसीअलमिज्झंमवासुपुज्जं च ।
 विमलमणंतंचजिणं धम्मंसंतिंचवंदामि ॥३॥
 कुंथुंअरंचमल्लिं वंदे मुणिसुव्वयं नमि जिणं च ।
 वंदामि अरिद्वेनेमिपासं तह वद्धमाणं च ॥४॥
 एवंमएअभिधुआ विहुय रय मला पहीण जर-
 मरणाचउवीसंपिजिणवरातित्थयरा मे पसीयंतु ५
 कित्तिय वंदिय महिया जे ए लोगस्स उत्तमा ।
 सिद्धा आरोगगवोहिलाभं समाहिवरमुत्तमंदितु ६
 चंदेसु निम्मलयरा आइच्चेसु अहियंपया ।
 सयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धासिद्धिममदिसंतु ७

हिन्दी पदार्थ—लोक के विषय उद्योत करने वाले
 धर्म रूपा तीर्थ के स्थापन करने वाले राग द्वेष के जय
 कर्त्ता ऐसे जो केवल ज्ञान के धारक श्री अरिहंत हैं तिन
 की कीर्ति वा स्तुति करता हूं ॥ १ ॥ अष्टभदेव जी को
 अजितनाथजी को वन्दना करता हूं संभवनाथजी को
 अभिनन्दननाथजी को और सुमतिनाथजी को श्रीपद्मप्रभु-
 स्वामीजी को श्रीमुपार्धनाथजी को राग द्वेष के जीतने

वाले चन्द्रप्रभुजी को वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥

नाथजी को पुनः इनका द्वितीय नाम पुष्पदन्तजी को
शीतलनाथजी को धेयांमनाथजी को वासुपूज्यस्वामीजी
को विमलनाथजी को अनन्तनाथजी को रागद्वेष के
जीतने वाले धर्मनाथजी को शान्तिनाथजी को वन्दना
करता हूँ ॥ ३ ॥ कुंपुनाथजी को भरनाथजी को और
महिनाथजी को वंदना करता हूँ मुनि सुव्रत स्वामी
जी को नमीनाथजी को राग द्वेष के जीतने वाले अरिष्ट-
नेमिजी को पार्थनाथजी को तथा वर्द्धमानस्वामीजी को
अर्थात् श्री महावीर जी को वन्दना करता हूँ ॥ ४ ॥ इस
प्रकार से मैंने अरिहंतों की स्तुति की है । अरिहंत
कैसे हैं जिन्होंने दूर करी है कर्मों की रज तथा मल फिर
छय किया है जरा और मृत्यु ऐसे जो चतुर्विंशति तीर्थ-
कर वा अन्य केवली भगवान् हैं वे सर्व जिनवर वा सर्व
तीर्थकर देव मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ५ ॥ श्रीतीर्थकर देव
कीर्त्ति वंदित और पूज्य हैं, जो प्रत्यक्ष लोग में उत्तम सिद्ध
हैं वह मुझ को रोग रहित निर्मल सिद्ध भाव वा बोध बीज
सम्बन्ध का लाभ और उत्तम समाधि जो प्रधान है सो
मुझ को दें ॥ ६ ॥ क्योंकि आप चन्द्रमा से अधिक निर्मल
और सूर्य से भी अत्यन्त प्रकाश करने वाले हो प्रधान
सागर की तट गुणों में गर्म्भार हैं सो हे मित्रो ! मुझको
मुक्ति प्रदान करो ।

॥ इति शुभम् ॥

